

શ્રી
પરમેષ્ઠિ-નમસ્કાર

[શ્રી નવકારમહામંત્ર]

ક

લેખક

પૂ. પંન્યાસણ મહારાજ
શ્રી ભદ્રેશ્વરવિજયજીગણી

ક

પ્રકાશક—

સોમચંદ ડી. શાહ, પાટીતાણા.

મૂલ્ય સવા રૂપિયો

પ્રાપ્તિસ્થાન-સોમચંદ ડી. શાહ.
ઠલ્યાણ પ્રકાશન મંદિર-અવનનિવાસ
સામે-પાલીતાણા [સૌરાષ્ટ્ર]

પ્રથમાવૃત્તિ - ૧૦૦૦
વિ. સં. ૨૦૧૪ પશુપણાપર્વ

મુદ્રક-અવણલાલ પુરૂષોત્તમદાસ પટેલ
શ્રી ઉત્કૃષ્ટ મુદ્રણાલય
ગાંધીરોડ-પુલ નીચે અમદાવાદ.

પ્રકાશકીય

જગતમાં સુખ અને દુઃખ બે પરસ્પર વિરુદ્ધ તત્ત્વો છે. દુઃખથી ત્રાસ અને સુખથી આનંદ અનુભવાય છે, એથી જીવ માત્રને સુખ ઇષ્ટ અને દુઃખ અનિષ્ટ છે. આ સુખ-દુઃખનાં સાચાં કારણોથી જીવોનો મોટો વર્ગ અજ્ઞાત છે, શ્રી જિનેશ્વર દેવોએ એ કારણો પોતાના નિર્મળ જ્ઞાનથી જોયાં છે અને જગતની સમસ્ત બહેર ક્યાં છે. તેઓ કહે છે કે-જડની પરાધીનતા એ દુઃખનું કારણ છે અને જડથી સુખ થવું એ સુખનું કારણ છે. જીવ જડનો પક્ષ કરે છે, તેની પરાધીનતા વેઠે છે અને દુઃખી થાય છે. તેનું મૂળ કારણ મોહની અનાદિ વાસના છે. શ્રી પંચ પરમેષ્ઠિઓનું શરણ તેમાંથી છોડાવે છે, માટે તે સુખનું કારણ છે. શ્રી પંચ પરમેષ્ઠિઓએ મોહનો સામનો કરી તેનો નાશ કર્યો છે-કરે છે અને એ રીતે જડથી સુખિત મેળવી છે-મેળવી રહ્યા છે. પ્રથમના બેનું એ કાર્ય સિદ્ધ થયું છે અને છેલ્લા ત્રણ તેના સાધક છે. તેઓનું શરણ સ્વીકારનાર કેઈ પણ આત્મા મોહનો નાશ કરી જડની પરાધીનતામાંથી અવશ્ય સર્વથા છૂટકારો મેળવી શકે છે, સર્વ સુખોનો ભોગી બની શકે છે.

‘તમો અરિહંતાણં’ આદિ નવપદોવાળો શ્રી પરમેષ્ઠિ નમસ્કાર એ પરમેષ્ઠિઓનું શરણ સ્વીકારવા માટેનો અનન્ય-પરમ ઉપાય છે. ત્રણે કાળમાં જીવો આ શ્રી નમસ્કાર

મહામંત્ર દ્વારા પંચ પરમેષ્ઠિઓનું શરણ સ્વીકારીને જ જડની પરાધીનતામાંથી મુક્ત થયા-થાય છે અને થશે. આ એક નિઃસંદેહ અખાધિત પરમ સત્ય છે, માટે સુખાર્થી જીવનું કર્તવ્ય છે કે તેણે પોતાના જીવનમાં શ્રી નમસ્કાર મહામંત્ર દ્વારા પંચ પરમેષ્ઠિઓનું શરણ સ્વીકારવું જોઈએ.

આ રીતે પરમેષ્ઠિ નમસ્કાર મુક્તિનું એક અનન્ય અને પરમ અંગ છે, તેનો મહિમા આ પુસ્તકમાં વર્ણવ્યો છે. આવું પરમ ઉપકારી સાહિત્ય પ્રગટ કરવા માટે અમે જીવનને ધન્ય સમજીએ છીએ અને પૂ. પં. મહારાજ શ્રી ભદ્રંકર વિજયજી ગણિવરની પ્રસાદીરૂપે આ અન્ય પ્રગટ કરી આરાધક આત્માઓની ચત્કિચિત્ત સેવા કરવાને આનંદ અનુભવીએ છીએ.

..

પરમેષ્ઠિ નમસ્કારના મૂલ્યને જણાવતારા આ અન્યની કિંમત અમૂલ્ય છે, તેનું મૂલ્ય આંકવાને કોઈ સમર્થ નથી. અહીં રાજેલી કિંમત તો માત્ર લાગત ખર્ચ પૂરતી છે, અર્થાં કેાઇ પણ આત્મા તેનો લાભ લઇ શકે એ ઉદ્દેશથી તેની કિંમત રાખી છે, કે જેથી તેને મેળવવામાં કેાઇને સંકોચ ન રહે. આશા છે કે અતિ મહત્ત્વના આ અન્યની આશાતના ન થાય અને ઘણા આત્માઓને લાભ મળે તે રીતે સૌ તેનો સદુપયોગ કરશે.

કલ્યાણ પ્રકાશન મંદિર }
પાલીતાણા વિ. સં. ૨૦૧૪ } સોમચંદ-ડી-શાહ

પ્રાસ્તાવિક્તમ્

‘પરમેષ્ઠિ નમસ્કાર’ નામના આ પુસ્તકમાં નમસ્કાર સંબંધી-ફેટલાક અગત્યના વિચારોનો સંગ્રહ છે. શ્રી યંચપરમેષ્ઠિ નમસ્કાર એ શ્રી જૈનશાસનનું અણુમોલું રત્ન છે. ધરમાં આગ લાગે ત્યારે બુદ્ધિમાન મનુષ્ય જેમ બીજી બધી વસ્તુઓનો ત્યાગ કરીને સઘળી આપત્તિઓનો પાર ‘પમાડવામાં સમર્થ’ એવા એક જ મહારત્નને શ્રદ્ધા કરે છે, તેમ શાસ્ત્રો કહે છે કે ધીરબુદ્ધિવાળા અને ઉત્તમક્ષેત્રયાવાળા સાત્વિક પુરૂષો સર્વ નાશના સમયે અનન્ય શરણ્ય દ્વાદશાંગના વહસ્થમૂલ એવા આ એક જ ‘પરમેષ્ઠિ નમસ્કાર’ રૂપી મહારત્નને શ્રદ્ધા કરે છે. પરમેષ્ઠિ નમસ્કારરૂપ ભાવરત્નનું મૂલ્ય સમજવું ધર્મ કઠીન છે. એને સમજવા માટે જેટલું વિચારણા અને લખાય તેટલું આશુ છે. કેવળ શબ્દો અને વિચારો વડે જ તેનું માપ કાઢવું દુષ્કર છે. એનું મૂલ્ય સમજાવવા માટે શાસ્ત્રકાર ભગવતોને પણ ઉપમાઓ અને રૂપકોનો આશ્રય લેવો પડ્યો છે. જેમ કે પાપરૂપી પર્વતને બેઢવા માટે વજ્રસમાન, કર્મરૂપી વનને બાળવા માટે દાવાનલસમાન, દુઃખરૂપી વાદળોને વિખેરવા માટે પ્રચંડ પવનસમાન, મોહરૂપી દાવાનલને શાંત કરવા માટે નવીન મેઘસમાન, અજ્ઞાનરૂપી અંધકારને ટાળવા માટે મધ્યાહના સૂર્યસમાન, કલ્યાણરૂપી કલ્પવૃક્ષડીનાં અવધ્ય બીજસમાન, દારિદ્ર્ય રૂપી કંદને જડ

મૂળથી ઉજેડવા માટે વરાહની દાદાસમાન, સમ્યક્ત્વરૂપી રત્નને ઉત્પન્ન થવા માટે રોહણાચલની ધરતી સમાન, વગેરે અનેક ઉપમાઓ વડે ‘પરમેષ્ઠિ નમસ્કાર’ને શાસ્ત્રકારોએ બિરૂદાવ્યો છે—તેને ઓળખાવાવા માટે પ્રયાસ કર્યો છે. શ્રી નવકાર-રૂળ-પ્રકરણમાં કહ્યું છે કે—

“કિં એસ મહારયણં, કિં વા ચિંતામણિવ નવકારો ।

કિં કલ્પદુમસરિસો, નહુ નહુ તાણં વિ અહિયયરો ॥૧॥”

‘પરમેષ્ઠિ નમસ્કાર’ એ શું મહારત્ન છે ! અથવા ચિંતામણિ સમાન છે ? અથવા કલ્પવૃક્ષ સમાન છે ? નહિ, નહિ ! એ તો તે સૌથી પણ અધિકતર છે. ચિંતામણિ રત્ન અને કલ્પતરૂ વગેરે એક જ જન્મમાં સુખના હેતુ છે, જ્યારે શ્રેષ્ઠ એવો નવકાર તો સ્વર્ગાપવર્ગને આપનાર છે.

રૂપકો અને ઉપમાઓ વડે ‘પરમેષ્ઠિ નમસ્કાર’ નો મહિમા કાંઈક અંશે પુદ્ગિગોચર થાય છે, તો પણ તેનો ખરો મહિમા સમજવાનું એકનું એક સાધન તો તેની વિધિયુક્ત અખંડ આરાધના છે. શ્રી મહાનિશીથસૂત્રમાં તે વિધિ બતાવતાં કહ્યું છે કે—

“તિવિદ્ધકરણોવત્તો, સ્વણે સ્વણે સીલસંજ્ઞમુજ્જુતો ।

અવિરાહિઅવયનિયમો, સો વિદુ અહરેણ સિદ્ધેજ્ઞા ॥૧॥”

ત્રણ કરણોથી ઉપયોગવાળા થઈને, પ્રતિક્ષણ શીલ અને સંયમમાં ઉદ્યમી રહીને તથા મત અને નિયમોનું અખંડ પાલન કરીને જે શ્રી તીર્થંકરોનું નામ અહં છ કરે છે, તે જીવ અલ્પકાળમાં સિદ્ધિગતિને પામે છે. (૧)

પરમેષ્ઠિ નમસ્કારનો ખરો પ્રભાવ તેની સાધનાથી પ્રાપ્ત થાય છે, તો પણ તે સાધનામાં ઉત્સાહિત થવા માટે તેના શાબ્દિક પરિચયની અપેક્ષા રહે છે અને તે માટે ઉપમાઓ, રૂપકો તથા અલંકારોની પણ આવશ્યકતા રહે છે. તે બધી વસ્તુઓ વિચાર કરવામાં પ્રેરે છે, શાસ્ત્રોમાં એને અનુપ્રેક્ષા સ્વાધ્યાય કહેવો છે. અનુપ્રેક્ષા સ્વાધ્યાયને રત્નચોખક અનલની ઉપમા આપવામાં આવી છે. રત્નને પ્રાપ્ત થએલો અગ્નિ જેમ રત્નના મળને બાળી નાંખી શુદ્ધિને પેદા કરે છે, તેમ આત્મરત્નને પ્રાપ્ત થએલો અનુપ્રેક્ષારૂપી અગ્નિ કર્મમલને બાળી નાંખી આત્મશુદ્ધિને પેદા કરે છે. અનુપ્રેક્ષા વિચાર-સ્વરૂપ છે. જોયેલા, સાંભળેલા, અને અનુભવેલા પદાર્થો ઉપર ફરી ફરી વિચાર કરવો, ચિંતન કરવું, એનું નામ અનુપ્રેક્ષા છે. એથી જ્ઞાન પરિપક્વ થાય છે, પ્રતીતિ દઢ થાય છે. પ્રતીતિ પૂર્વકનું દઢ જ્ઞાન અવેગ અને વૈરાગ્યની વૃદ્ધિ કરે છે તથા ચિત્તવૃત્તિને કેવલ્ય અને મોક્ષ તરફ વાળે છે.

‘પરમેષ્ઠિ નમસ્કાર’ પરની અનુપ્રેક્ષામાં એ બધા શુભો રહેલા છે. ઉપરાંત કુતકોથી ઉત્પન્ન થતા મિથ્યા-વિચારોને ભગાડી દેવાનું પણ એનામાં સામર્થ્ય છે. એથી એના પઠન, પાઠન, શ્રવણ, મનન, પ્રતિપ્રતિ, સ્વીકાર વગેરેમાં મન લાગે છે; તેના બાપ, ધ્યાન વગેરેમાં પ્રવૃત્તિ થાય છે; અનુક્રમે સ્થિરતા આવે છે અને સિદ્ધિ મળે છે. સિદ્ધિ માટે સ્થિરતા જોઈએ, સ્થિરતા માટે પ્રવૃત્તિ જોઈએ અને પ્રવૃત્તિ માટે ઇચ્છા જોઈએ. એ ઇચ્છા પેદા કરવાનું

સામર્થ્ય અનુપ્રેક્ષા સ્વાધ્યાયમાં રહેલું છે. એકની એક વાતનો પુનઃ પુનઃ શાસ્ત્રાનુસારી વિચાર કરવાથી કુતર્કોનું બળ ઘટી જાય છે તથા ઈચ્છા અને પ્રવૃત્તિમાં પ્રતિબંધક કુવિકલ્પો શમી જાય છે.

‘પરમેષ્ઠિ નમસ્કાર’ના મૂળમાં ‘શુભરાગ’ રહેલો છે. શુભરાગ એ શુભ્રહીન જીવોની ઉન્નતિમાં મુખ્ય હેતુ છે. જ્યાં સુધી જીવમાં દોષ રહેલા છે, ત્યાં સુધી તે દોષોમાંથી મુક્ત થવા માટે જેમ તેની પુનઃ પુનઃ નિન્દા અને ગાહી આવશ્યક છે, તેમ જ્યાં સુધી જીવમાં શુભોનો અભાવ છે, ત્યાં સુધી તે શુભોની પ્રાપ્તિ માટે શુભસ્તુતિ અને શુભ-પ્રશંસા પણ તેટલી જ જરૂરની છે. દોષોના સેવનમાં શાસ્ત્રકાર મહર્ષિઓએ જે પ્રાયશ્ચિત્ત બતાવ્યું છે, તેના કરતાં દોષોનું સેવન કયો બાદ તેની નિન્દા, ગાહી, આલોચના કે પ્રાયશ્ચિત્ત નહિ કરનારને તે ઘણું વધતું જાય છે, અતનંશુભું પણ બની જાય છે. એ જ નિયમ શુભોના વિષયમાં પણ લાગુ પડે છે. કોઈ શુભ જીવમાં ન હોવો એ તેટલું દોષ પાત્ર નથી, જેટલું પોતામાં શુભ ન હોવા છતાં જે શુભવાન છે, તેની સ્તુતિ કે પ્રશંસા, વિનય કે ભક્તિ નહિ કરવામાં દુષ્ટતા-દોષપાત્રતા રહેલી છે. એ કારણે દોષના પ્રતિકંભણની જેમ શુભોની સ્તુતિને પણ શાસ્ત્રકારોએ એક આવશ્યક કર્તવ્ય તરીકે પ્રજ્ઞાપિત છે. શુભ સ્તુતિ વિના નિશ્ચયતા વિવારણનો ખીજો કોઈ ઉપાય શાસ્ત્રકારોએ જોયો નથી. જ્યાં સુધી શુભસ્તુતિના માર્ગે જીવ વળે નહિ, ત્યાં સુધી

નિર્ગુણ્યવસ્થામાંથી મુક્તિ મળવાની આશા આકાશ-
કુસુમવત્ છે.

‘પરમેષ્ઠિ નમસ્કાર’ એ ગુણ સ્તુતિરૂપ છે. સ્તુતિ
ગુણવાનની જ હોય. પંચપરમેષ્ઠિ પરમ ગુણવાન છે, તેથી
તેમની સ્તુતિરૂપ ‘પરમેષ્ઠિ નમસ્કાર’ ઉત્કૃષ્ટ મંત્રરૂપ બને
છે. મુવિહિત શિરોમણિ આચાર્ય ભગવંત શ્રી હરિભદ્રસૂ-
રીશ્વર મહારાજ દેવતાની સ્તુતિને વિશિષ્ટ મંત્રરૂપ કહે છે.

“ જપઃ સન્મંત્રવિષયઃ, સ ચોક્તો દેવતાસ્તથઃ ।

દટઃ પાપાપહારોઽસ્માદ્વિપાપહર્ણં યથા ॥૧૥”

અર્થઃ—જેમ તથાપ્રકારના મંત્રોથી વિપાપહાર થાય
છે, તેમ દેવતાની સ્તુતિરૂપ સન્મંત્રોથી પાપનો અપહાર
થાય છે. (યોગબિન્દુ શ્લોક-૩૮૧)

‘પરમેષ્ઠિ નમસ્કાર’ એ ત્રણે કાળ અને ત્રણે લોકમાં
થઈ ગએલા, થઈ રહેલા, અને ભવિષ્યમાં થનારા મહર્ષિઓને
પ્રણામરૂપ હોવાથી પરમ સ્તુતિરૂપ છે અને તેથી જ મહા-
મંત્રરૂપ પણ છે. તેનાથી સર્વ પાપનો સર્વથા નાશ થાય
છે. એટલું જ નહિ, તેનાથી સર્વ કાળ અને સર્વ લોકના
સર્વ મહર્ષિઓનો અનુગ્રહ પ્રાપ્ત થાય છે. સાથે જ તેમના
પર પરમ ભક્તિભાવને ધારણ કરનારા ચારે નિકાયના
દેવો અને દેવેન્દ્રો, અસુરો અને અસુરેન્દ્રો, વિદ્યાધરો
અને નરેન્દ્રોનો પણ અનુગ્રહ પ્રાપ્ત થાય છે. પાંચે પ્રકારના
ભૂતો અને સમગ્ર સચરાચર સૃષ્ટિ અનુકુળતાને ધારણ કરનારી
બને છે. ગુણ સ્તુતિનું આ ઉત્કૃષ્ટ રૂપ છે.

શુભરાગનો પ્રભાવ વર્ણવતાં શકલ સિદ્ધાંતવેદી
મહોપાધ્યાય શ્રી યશોવિજયજી મહારાજ દ્વરમાવે છે કે:-

“ગુણી ચ ગુણરાગી ચ, ગુણદેવી ચ સાધુષુ ।

શ્રૂયન્તે વ્યક્તમુત્કુષ્ટમધ્યમાઽધમચુદયઃ ॥૧॥

તે ચ ચારિત્રસમ્યક્ત્વમિધ્યાદર્શનમૂમયઃ ।

અતો દ્વયોઃ પ્રકૃત્યૈવ, વર્તિતવ્યમ્ યયાવલમ્ ॥૨॥”

અર્થ:-શુભી, શુભરાગી અને શુભદેવી, ત્રણ પ્રકારના મનુષ્યો હોય છે. શાસ્ત્રમાં તેને અનુક્રમે ઉત્કૃષ્ટ, મધ્યમ અને અધમખુદ્ધિવાળા કહ્યા છે. તેઓ અનુક્રમે ચારિત્ર, સમ્યક્ત્વ અને મિધ્યાત્વની ભૂમિકા પર રહેલા છે. માટે પ્રથમની જે ભૂમિકા માટે શક્તિ મુજબ પ્રયત્નશીલ રહેવું જોઈએ (૧-૨)

સ્વયં શુભી એ ચારિત્રવાન છે, માટે ઉત્કૃષ્ટ છે. શુભરાગી એ સમ્યક્ત્વવાન છે, માટે મધ્યમ છે. શુભદેવી એ મિધ્યાદષ્ટિ છે, માટે અધમ છે. પોતાનામાં અધમતા ન આવી જાય તે ખાતર શુભવાન ન બની શકાય તો પણ શુભરાગી તો રહેવું જ જોઈએ. શુભરાગી આત્મા શુભવાન ન હોવા છતાં શુભસ્તુતિ અને શુભપ્રશંસાના યોગે સમ્યક્ત્વવાન રહી શકે છે. ‘પરમેષ્ઠિ નમસ્કાર’ એ શુભ સ્તુતિ અને શુભરાગરૂપ હોવાથી સમ્યક્ત્વની ભૂમિકાને ટકાવી રાખનાર છે, તેથી પ્રત્યેક સમ્યક્દષ્ટિ જીવોનો તે આધાર છે, પ્રાણ છે, આશ્રય છે, પરમ આત્મજન છે.

સ્તુતિકાર શ્રી ત્રિલોચનદિવાકરસૂરીશ્વરજી એક સ્થળે
કરમાવે છે કે—

“ત્વં મે માતા પિતા નેતા, દેવો ધર્મો ગુરુઃ પરઃ ।

પ્રાણાઃ સ્વર્ગોઽપ્વર્ગશ્ચ, સત્ત્વં તત્ત્વં મતિર્ગતિઃ ॥૧૧॥”

‘હે ભગવન્ ! તું મારે માટે ઉત્કૃષ્ટ માતા છે, પિતા છે,
નેતા છે, દેવ છે, ધર્મ છે, ગુરુ છે, પ્રાણ છે, સ્વર્ગ છે,
અપવર્ગ છે, સત્ત્વ છે, તત્ત્વ છે, મતિ છે અને ગતિ છે. (૧)

સમ્યક્દષ્ટિ આત્મા માટે શુદ્ધરાગ એ મુખ્ય ધીજ છે.
તેના વિના એનું આંતરજીવન—અંતરાત્મભાવ લક્ષ્યવાર
પણ ટકી શકતો નથી. ‘પરમેષ્ઠિ નમસ્કાર’ એ શુદ્ધરાગ
અને શુદ્ધસ્તુતિરૂપ હોવાથી સર્વ લોકમાં રહેલા સર્વ
સમ્યક્દષ્ટિ આત્માઓનો તે શ્વાસ છે. શ્વાસની જેમ સર્વ
સમ્યક્દષ્ટિ આત્માઓ તેને કંઠને વિષે ધારણ કરે છે.
સમ્યક્ત્વની જામિકા ટકાવી રાખવા માટે તે અનિવાર્ય છે.

ત્રણ પ્રકારના આત્માનાં લક્ષણો જતાવતાં શ્રી અધ્યા-
ત્મસાર પ્રકરણના યોગાનુભવ અધિકારમાં કહ્યું છે કે—

“વિષયકપાયાગ્રેણ, તત્ત્વાઞ્ચદ્વા ગુણેષુ ચ દ્રેષઃ ।

આત્માઞ્જ્ઞાનં ચ યદા, વાસાત્મા સ્યાત્તદા વ્યક્તઃ ॥૧૧॥”

અર્થઃ—વિષય કપાયનો અભિનિવેશ, તત્ત્વની અશ્રદ્ધા,
ગુણનો દ્રેષ અને આત્માનું અજ્ઞાન, એ બહિરાત્માનું લક્ષણ છે.

આથી નક્કી થાય છે કે—શુદ્ધદ્રેષ ટળ્યા વિના બહિરાત્મ
ભાવ જતો નથી. અને અંતરાત્મભાવ આવતો નથી.

શ્વતુર્થ ગુણધ્યાનકથી માંડી બારમા ગુણધ્યાનકની પ્રાપ્તિ સુધીની અવસ્થા અંતરાત્મભાવની અવસ્થા છે. એમાં સમ્યક્ત્વ, વિરતિ, અપ્રમાદ અને શ્રેષ્ઠિનું આરોહણ અંતરભાવ પામે છે. ક્ષયક શ્રેષ્ઠિના અંતે પરમાત્મભાવ પ્રાપ્ત થાય છે. કેવળજ્ઞાન, યોગનિરોધ, કર્મનાશ અને સિદ્ધિનિવાસ, એ પરમાત્મભાવનાં લક્ષણો છે. એ રીતે ગુણરાગ પરમાત્મ-ભાવનું બીજ બની જાય છે.

‘પરમેષ્ઠિ નમસ્કાર’ એ ગુણરાગનું પ્રતીક છે. એનાથી ગુણરાગ ન હોય તો જાગે છે અને હોય તો વધે છે. અંતરાત્મભાવને લાવનાર, તેને ટકાવનાર, વધારનાર અને છેવટે પરમાત્મભાવ સુધી પહોંચાડનાર ‘પરમેષ્ઠિ નમસ્કાર’ છે. તેથી માગીનુસારીની ભૂમિકાથી માંડી સર્વ સમ્યક્દષ્ટિ, દેશ-વિરતિ અને સર્વવિરતિધર હોવાનું ‘પરમેષ્ઠિ નમસ્કાર’ એ પરમ આવશ્યક કર્તવ્ય થઈ પડે છે. કર્મના પ્રારંભથી અંત સુધી પ્રત્યેક ધર્મોર્થી આત્માની ઉન્નતિમાં તે પરમ સહાયક થઈ પડે છે. એથી જ પૂ. ઉપાધ્યાયજી મહારાજે કહ્યું છે કે—

‘સર્વિ મંત્રમાં સારો, લાખ્યો શ્રી નવકાર;
કદ્દા ન જાયેરેએહના, જેહ છે બહુ ઉપકાર.’ (૧)

શ્રી નવકાર એ સર્વ મંત્રમાં સારજૂત છે. એના ઉપકાર એટલા બધા છે કે તે વાણીથી વર્ણવી શકાય તેમ નથી.

તેના ઉપર જેટલો વધુ વિમર્શ થાય, જેટલી વધુ અનુપ્રેક્ષા થાય, તેટલી એકાંત હિતકર છે. એમ માનીને

જુદા જુદા પ્રસંગોએ પરમેષ્ઠિ નમસ્કાર ઉપર જુદા જુદા વિચારો સ્ફુર્યાં, તેને લિપિબદ્ધ કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે. જે જે અન્ય, સાહિત્ય કે લખાણના વાંચનથી આ લખવામાં પ્રેરણા મળી હોય, તે સર્વ અન્યકારો અને લેખકો પ્રતિ કૃતજ્ઞતા ભાવ દર્શાવીએ છીએ અને સિદ્ધાંતથી વિરુદ્ધ જે કંઈ લખાયું હોય, તેનો મિચ્છામિ દુષ્કર્મ દેવા-પૂર્વક આ લઘુ પ્રસ્તાવના પૂરી કરીએ છીએ.

નવાડીસા

વિ. સં. ૨૦૧૪, પ્ર૦ આવૃત્તિ સુદી ૧. } પં. ભદ્રંકરવિજયગણ્ધી
શુક્રવાર, તા. ૧૭-૭-૧૯૫૮. }

卐

卐

卐

“ જિણસાસણસ્સ સારો,
ચંડસપુજ્જાણ જો સમુદારો ।
જસ્સ મણે નવકારો;
સંસારો તસ્સ કિં કુણ્ણ ? ॥ ”

卐

卐

卐

પરિચય

પરમેષ્ઠિ નમસ્કાર નામના આ પુસ્તકમાં એકંદર જુદા જુદા વિષયોને આશ્રીને પરમેષ્ઠિ નમસ્કાર મહામંત્રના મહિમાને સમજાવનારા લેખોનો સંગ્રહ છે. પ્રાસ્તાવિક સાથે તેના લેખક પૂજ્ય પંચાસજી મહારાજ શ્રી ભદ્રંકર વિજયજી ગણિવર છે. સિદ્ધાન્તના સારભૂત શ્રી પરમેષ્ઠિ નમસ્કાર વિષયક તેઓનું ચિન્તન અને મનન આ ગ્રંથમાં સંગ્રહિત છે. નમસ્કાર મહામંત્રનો મહિમા જગતના જીવોને સમજાય અને તેની આરાધના દ્વારા સૌ કલ્યાણ કરી શકે એ ઉદ્દેશથી તેઓએ વિવિધ રીતે આ સંગ્રહમાં પરમેષ્ઠિ નમસ્કારના મહત્વની છલાવટ કરી છે. તેઓના આ શુભ પ્રયાસથી અનેક લખ્ય આત્માઓને પરમેષ્ઠિ નમસ્કાર પ્રત્યે શ્રદ્ધા અને આદર વધવાનો સંભવ છે. છેલ્લા વર્ષોમાં તેઓશ્રીએ ખુંખઈ ઉપરાંત શિવ, અધરી, શ્રી શંખેશ્વરજી-તીર્થ, જુજપુર (કચ્છ), વગેરે ભિન્ન ભિન્ન ક્ષેત્રોમાં પરમેષ્ઠિ નમસ્કારના જપની આરાધના સમૂહબદ્ધ વિધિ વિધાનથી કરી-કરાવી છે અને શ્રી સંઘનું લઘુ મહામંત્ર શ્રી પરમેષ્ઠિ નમસ્કારની આરાધના તરફ વળે તે માટે લેખો અને વ્યાખ્યાનો દ્વારા પ્રયત્ન કર્યો છે. અધ્યયન અને ચિંતનના બંને તેઓશ્રીને પરમેષ્ઠિ નમસ્કારનો જે મહિમા સમજાયો છે તેને 'શ્રી નમસ્કાર મહામંત્ર' નામના આ પુસ્તક તથા લેખો દ્વારા પ્રકાશિત કરવા પ્રયાસ કર્યો છે. તેઓનું

જીવન તપે-જપ-ધ્યાનની સાધનામય હોવાથી અનુકરણીય બન્યું છે, તેઓના પરિચય માત્રથી લગ્ય જીવો આરાધનામાં જોડાઈ જાય છે. એથી સમગ્રાય છે કે સ્વ-પર કલ્યાણ માટે નવકાર મહામંત્રની સાધના જૂમિકારૂપ છે. આ પુસ્તકમાં આપેલા દેખો મનન પૂર્વક વાંચવાથી શ્રી નવકાર મહામંત્રની વિવિધ વિશેષતાઓ જાણવા મળશે. વાચકે પ્રત્યેક દેખને પરમેષ્ઠિ નમસ્કારનો પરિચય કરાવનાર અનુભવોનો એક ખજાનો સમજીને આદર પૂર્વક વારંવાર વાંચવા યોગ્ય છે.

પરિશિષ્ટોમાં પરમેષ્ઠિ નમસ્કાર સંબંધી પૂર્વ પરમર્ષિઓના વિચારોનો સંગ્રહ કરનારી ગાથાઓ, શ્લોકો, તથા તેની ટીકાના પાઠો અર્થ સાથે આપ્યા છે, સિવાય પણ જૈન જાંઘરોમાં નમસ્કાર મહામંત્રનું વિવિધ સાહિત્ય હોવાનો સંભવ છે. વર્તમાનમાં અનેકવિધ યાતનાઓમાં દસાએલા જીવોના કલ્યાણ માટે એ સાહિત્યનો જેટલો વધુ પ્રચાર થાય તેટલો આવશ્યક છે-ઉપકારક છે.

મનોવિજ્ઞાનની દૃષ્ટિએ તથા મંત્ર જપની દૃષ્ટિએ પણ આધુનિક અન્ય વિકાસોના વિચારો દર્શાવતા જે દેખો છે અને અંતમાં નમસ્કાર મહિમા ગર્ભિત ગીતો આપીને ગ્રંથને પૂર્ણ કરવામાં આવ્યો છે.

આ પુસ્તકને વાંચવા પૂર્વે પરમેષ્ઠિ નમસ્કારનો પ્રાથમિક પરિચય કરાવનાર તેઓનું લખેલું ‘શ્રી નમસ્કાર મહામંત્ર’ નામક પુસ્તક વાંચવું આવશ્યક છે. તેનો અભ્યાસ આ પુસ્તકના ચિંતન-મનનમાં ઘણો સહાયક થશે. કારણ

પરિચય

પરમેષ્ઠિ નમસ્કાર નામના આ પુસ્તકમાં એકંદર જુદા જુદા વિષયોને આશ્રીને પરમેષ્ઠિ નમસ્કાર મહામંત્રના મહિમાને સમજાવનારા લેખોનો સંગ્રહ છે. પ્રાસ્તાવિક સાથે તેના લેખક પૂજ્ય પંચાસજી મહારાજ શ્રી ભદ્રંકર વિજયજી ગણિવર છે. સિદ્ધાન્તના સારભૂત શ્રી પરમેષ્ઠિ નમસ્કાર વિષયક તેઓનું ચિન્તન અને મનન આ ગ્રંથમાં સંગ્રહિત છે. નમસ્કાર મહામંત્રનો મહિમા જગતના જીવોને સમજાય અને તેની આરાધના દ્વારા સૌ કલ્યાણ કરી શકે એ ઉદ્દેશથી તેઓએ વિવિધ રીતે આ સંગ્રહમાં પરમેષ્ઠિ નમસ્કારના મહત્વની ધ્વજાવટ કરી છે. તેઓના આ શુભ પ્રયાસથી અનેક ભવ્ય આત્માઓને પરમેષ્ઠિ નમસ્કાર પ્રત્યે શ્રદ્ધા અને આદર વધવાનો સંભવ છે. છેલ્લા વર્ષોમાં તેઓશ્રીએ મુંબઈ ઉપરાંત શિવ, અંધેરી, શ્રી શંખેશ્વરજી-તીર્થ, ભુજપુર (કચ્છ), વગેરે ભિન્ન ભિન્ન ક્ષેત્રોમાં પરમેષ્ઠિ નમસ્કારના જપની આરાધના સમૂહબદ્ધ વિધિ વિધાનથી કરી-કરાવી છે અને શ્રી સંઘનું લક્ષ્ય મહામંત્ર શ્રી પરમેષ્ઠિ નમસ્કારની આરાધના તરફ વળે તે માટે લેખો અને વ્યાખ્યાનો દ્વારા પ્રયત્ન કર્યો છે. અધ્યયન અને ચિંતનના બળે તેઓશ્રીને પરમેષ્ઠિ નમસ્કારનો જે મહિમા સમજાયો છે તેને 'શ્રી નમસ્કાર મહામંત્ર' નામના આ પુસ્તક તથા લેખો દ્વારા પ્રકાશિત કરવા પ્રયાસ કર્યો છે. તેઓનું

છવન તપ-જપ-ધ્યાનની સાધનાનું, દેવતા સંપૂર્ણ
બન્યું છે, તેઓના પરિચય માત્રથી જ એ સ્વરૂપ
જોડાઈ જાય છે. એથી સમજાય છે કે સ-ચરકસ્યુ મે
નવકાર મહામંત્રની સાધના જામિતી હોય છે. આ પુસ્તકમાં
આપેલા દેખો મનન પૂર્વક વેચવાથી કોઈ વાદ્ય
મહામંત્રની વિવિધ વિશેષતાઓ જણાવવામાં આવેલ છે.
દેખને પરમેષ્ઠિ નમસ્કારનો પરિચય મુજબ મુજબ
એક બળનો સમજીને આદર પૂર્વક વારંવાર પાઠ કરવાથી

પરિશિષ્ટોમાં પરમેષ્ઠિ નમસ્કાર પૂર્વક
પરમર્ષિઓના વિચારોનો સંગ્રહ, દંતકથા, વૃક્ષો,
તથા તેની ટીકાના પાઠો અર્થ સ્વરૂપે આપે છે. મિત્ર
પણ જોઈ જાણોમાં નમસ્કાર મહામંત્ર સ્તિ કરીને
હોવાનો સંભવ છે. વર્તમાનમાં કોઈપણ વ્યક્તિએ
કસાએલા છવોના કથાન મારે જે સ્વરૂપે સેટકો
વધુ પ્રચાર થાય તેટલો આજ્ઞા કરવામાં આવે છે.

મનોવિજ્ઞાનની દ્રષ્ટિએ આ સર્વ વર્તમાન દિવસે જ
આધુનિક અન્ય વિદ્યાઓના વિવેકસૂક્ષ્મ વેદોમાં છે અને
અંતમાં નમસ્કાર મહિમા સ્તિ કરીને મનને
પૂર્ણ કરવામાં આવ્યો છે.

આ પુસ્તકને પાંચ ભાગોમાં વિભક્ત કરીને નમસ્કાર
પ્રાથમિક પરિચય કરાવવામાં આવેલ છે. જેમાં 'શ્રી નમસ્કાર
મહામંત્ર' નામક પુસ્તક પાંચ ભાગોમાં છે. તેના અંત
આ પુસ્તકના ચિત્રનું સ્વરૂપ છે.

કે તેનું વાંચન પરમેષ્ઠિ નમસ્કાર ઉપર વિચારની સામગ્રી પુરી પાડે છે અને આ પુસ્તકથી તેના વિચારમાં વધારે ઉંડા જવાની સામગ્રી મળી રહે છે.

આ અન્યના પ્રૂફા જોવાનું કાર્ય મળવાથી મને પણ અનુમોદનીય લાભ થયો છે. તેમાં દૃષ્ટિદોષ, અજ્ઞાનતા કે અનુપયોગપણથી રહી ગયેલી ક્ષતિઓ માટે હું જવાબદાર છું અને તેનો મિચ્છામિ દુક્કડં હઉં છું. વાચકો તેને સુધારી લેશે, એવી આશા રાખું છું.

પ્રાન્તે પ્રેસનું સઘળું કામ સંભાળી લેવામાં રાજનગર સુરદાસ શેઠની પોળમાં રહેતા શા. શાન્તિલાલ તુનીકાલે દાખલેલા આદર-ખંત અનુમોદનીય છે અને પ્રેસ માલિક પટેલ જીવણલાલ પુરપોતમદાસે પણ આખો અન્ય સુંદર રીતે છાપવામાં દાખલેલું સૌજન્ય નોંધ પાત્ર છે. અન્યનું કામ જલ્દી થવામાં તેઓ બંનેનો ફાળો મુખ્ય છે.

વિ. સં. ૨૦૧૪ અધિક આવણ સુદ ૮-સાચુંદ	}	પૂ. આ. મ. શ્રી વિજયમનોહર- સૂરિવર-શિખ્ય ભદ્રંકરવિજય
---------------------------------------	---	---

વિષયોની અનુક્રમણિકા

વિષયો	પૃષ્ઠા
૧ પ્રકાશકનું નિવેદન	૧
૨ પ્રાસ્નાવિક	૫
૩ પરિચય	૧૪
૪ વિષયાનુક્રમણિકા	૧૭
૫ શ્રી નમસ્કાર મહામંત્રની લોકોત્તરતા	૧
૬ શ્રી નમસ્કાર મહામંત્રની સર્વદૃષ્ટિતા	૯
૭ પંથ પરમેષ્ઠિ નમસ્કિયાનો પ્રભાવ	૧૨
૮ શ્રી નમસ્કાર મહામંત્રની અચિત્ય કાર્યશક્તિ	૧૫
૯ શ્રી નમસ્કાર મહામંત્રની વ્યાપકતા	૧૮
૧૦ શ્રી નમસ્કાર મનુષ્યનો સ્વભાવસિદ્ધ ધર્મ	૨૮
૧૧ શ્રી નમસ્કાર મહામંત્રની સર્વશ્રેષ્ઠ ઉપાદેયતા	૩૬
૧૨ આંતરિક ધન શ્રી નવકાર	૪૬
૧૩ નમસ્કારની ધારણા	૫૬
૧૪ શ્રી નમસ્કાર મહામંત્રનું ધ્યાન	૫૯
૧૫ શુભધ્યાનના પ્રકારો અને નમસ્કાર મહામંત્ર	૬૪
૧૬ ભાવમંજલ શ્રી નવકાર	૭૧
૧૭ શ્રી નવકારનું આહ્વાન-ધોષણા	૭૫
૧૮ સ્વાધ્યાય અને નવકાર	૭૭

૧૯ નમસ્કાર મહામંત્રનો ઉપકાર (૧)	૮૧
૨૦ નમસ્કાર મહામંત્રનો ઉપકાર (૨)	૮૫
૨૧ નમસ્કાર મહામંત્રનો ઉપકાર (૩)	૯૦
૨૨ નમસ્કાર મહામંત્રનો ઉપકાર (૪)	૯૭
૨૩ નમસ્કાર મહામંત્રનો ઉપકાર (૫)	૧૦૪
૨૪ નવકારમાં નવરસો	૧૧૪

પરિશિષ્ટો ૧ થી ૮

(૧) પરમેષ્ઠિ નમસ્કાર મહામંત્ર સાથે	૧૨૬
(૨) આત્મરક્ષાકરં વજ્રપંજરાખ્યં સ્તોત્રં સાથે	૧૨૭
(૩) શ્રી મહાનિરીયસૂત્રોક્ત નામચક્રવિધિ અને કૃળ	૧૩૦
(૪) યોગબિન્દુ ધ્યેયોક્ત શ્રી નમસ્કારનો મહિમા અને જપનું વિધાન	૧૩૧
(૫) નમસ્કારના અર્ધની ભાવના યાને જાલાવબોધ	૧૩૫
(૬) મનોવિજ્ઞાનદૃષ્ટિએ શ્રી નમસ્કાર મહામંત્ર	૧૪૬
(૭) મંત્રજપ	૧૫૬
(૮) શ્રી નમસ્કાર મહામંત્રનાં ગીતો શુદ્ધિપત્રકમ્	૧૬૨

શ્રી પરમેષ્ઠિ

ન

મ

સ્કા

ર

અપરિમિત શક્તિ રહેલી છે એમ આજે સર્વ કોઈ બુદ્ધિ-
 શાળી વર્ગને સ્વીકારવું પડે છે. આવું અને બળવડું, હસવું
 અને રોવું, ઇત્યાદિ પણ વાતાવરણ ઉપર અમુક પ્રકારની
 અસર નાંખે છે અને તે પણ વર્ણાત્મક નહિ તેા ધ્વન્યાત્મક
 શબ્દ શક્તિનો જ એક પરિચય છે. રણસંધ્યામમાં સુરીલાં
 વાજાં ને અસર ઉપજાવે છે તે અસર અન્ય પ્રસંગનાં
 વાજાંઓ નથી જ ઉપજાવતાં, આકાશમાં મેઘની ગર્જના
 ને ભાવ પેદા કરે છે તે જુદો હોય છે અને રણસંધ્યામમાં
 તોપોની ગર્જના ને ભાવ ઉત્પન્ન કરે છે તે વળી જુદોજ હોય
 છે. જેમ ધ્વન્યાત્મક શબ્દોની જુદી જુદી અસર છે તેમ
 વર્ણાત્મક શબ્દોની તેથી પણ મહાન્ જુદા જુદા પ્રકારની
 અસર માનેલી છે અને તે પ્રત્યક્ષ અનુભવમાં પણ આવે
 છે. એક વ્યાખ્યાતાના મુખમાંથી નીકળેલા ઉત્સાહ પ્રેરક
 શબ્દો વાતાવરણને ઉમંગી બનાવે છે અને તે જ વ્યાખ્યા-
 તાના મુખમાંથી નીકળેલા નિરાશાજનક શબ્દો વાતાવરણને
 ગમગીન બનાવી દે છે. વિવિધ પ્રકારના રસોત્તું પોષણ થવામાં
 વક્તા કે લેખકની શબ્દ શક્તિ સિવાય બીજા કોનો પ્રભાવ છે ?
 શબ્દશક્તિ અચિન્ત્ય છે, માત્ર તેના યોજક યોગ્ય
 પુરૂષની જ જરૂર હોય છે. કયા શબ્દોના મિલનથી કેવા
 પ્રકારની શક્તિ પેદા થાય છે ? તેના બળનુભવ આ જગતમાં
 ફલભ છે, પરંતુ જ્યારે બળનુભવના હાથમાં અક્ષરો કે
 શબ્દો આવે છે ત્યારે તે વિવિધ પ્રકારની શબ્દ રચના દ્વારા
 શ્રોતાઓના ચિત્તના સંતાપ અને દિલનાં દુઃખોને શંભુ-
 વારમાં શાંત કરી દે છે. પૂર્વધરોની દેશના શક્તિ કેવળજ્ઞાની

તુલ્ય દેખાય છે, તે આ જ દૃષ્ટિએ સમજવાનું છે. ‘શ્રુતકેવલી’ શબ્દની એક વ્યાખ્યા એવી કરી છે કે તેઓ સર્વાક્ષર-સન્નિપાતી હોય છે, સર્વ અક્ષરો અને તેના પરસ્પર મિશ્રણથી થતા સર્વ અર્થોને તેઓ જાણતા હોય છે અને તેથી જ તેઓની ઉપદેશ શક્તિ અમોઘ બને છે.

મંત્રોમાં કેવળ અક્ષરોની કાર્યસાધન શક્તિ હોય છે એટલું જ નહિ, તેમાં ખીલુ શક્તિઓ પણ કામ કરે છે અને તે છે મંત્રના યોજકની શક્તિ, મંત્રના વાચ્ય પદાર્થોની શક્તિ, મંત્રયોજકના હૃદયની ભાવના તથા મંત્રસાધકના આત્મામાં રહેલો મંત્રશક્તિ ઉપરનો ભાવ, અખંડ વિશ્વાસ, નિશ્ચય શ્રદ્ધા, વગેરે વગેરે. તાત્પર્ય એ છે કે મંત્ર કેવળ અક્ષર કે પદ સ્વરૂપ જ નથી, પણ પદ, પદાર્થ, પદના યોજક તથા પદના મયોજકની ભાવનાઓ અને શક્તિઓના એકંદર સરવાળા રૂપ છે. મંત્રની શક્તિ એ ચારને અનુરૂપ હોય છે. મંત્રનો યોજક ક્ષિત્ર પરિણામી હોય તો મંત્ર મારક બને છે અને અસંકિષ્ટ પરિણામી-નિર્મળ બુદ્ધિ-વાળો હોય તો તેનો યોજેલો મંત્ર તારક બને છે.

લૌકિક મંત્રશક્તિનો પ્રયોગ મુખ્યત્વે આકર્ષણ, વશી-કરણ, ઉચ્ચાટન, વિદ્વેષણ, સ્તમ્બન, ગ્રમ્ભોહન, આદિ લૌકિક કાર્યો માટે જ થાય છે. કેઈ વ્યક્તિને પોતા તરફ ખેંચવા, કોઈને વશ કરવા, કોઈ પ્રતિપક્ષીને ઉડાવવા, કોઈ દુરમનનો નાશ કરવા, કોઈને સ્તમ્ભિત કરવા, કે કોઈને મોહિત કરવા માટે લૌકિક મંત્રશક્તિનો ઉપયોગ હોય છે અને તે મંત્રની ચક્રણતાનો આધાર મંત્રનો પ્રયોગ કરનાર

સાધકની સાધના શક્તિ વગેરે ઉપર રહે છે. કોઈ પ્રયોગ કરનાર સાચો ન હોય પણ પૂર્ત હોય તો મંત્ર નિષ્ફળ જાય છે, સાધક સત્ય હોય પણ મંત્ર અશુદ્ધ હોય, અથવા મંત્ર શુદ્ધ હોય પણ તેનું ઉચ્ચારણ અશુદ્ધ હોય, અથવા ઉચ્ચારણ શુદ્ધ હોય પણ પ્રયોજકનું ચિત્ત એકાગ્ર ન હોય કે શ્રદ્ધા રહિત હોય, તો પણ મંત્રશક્તિ કાર્યકર થઈ શકતી નથી. જ્યાં એ જાધી-વસ્તુ શુદ્ધ અને પૂર્ણ હોય ત્યાં જ મંત્રશક્તિ ધાયુ કાર્ય નિપજાવી શકે છે.

શ્રી નમસ્કાર મહામંત્ર આ દૃષ્ટિએ વિશ્વના સમસ્ત મંત્રોની અંદર અગ્રસ્થાન ધરાવે છે. તેની શક્તિ અતુલ છે, કારણ કે તેના યોજક લોકોત્તર મહાપુરુષો છે. અર્થથી તીર્થંકરો અને સૂત્રથી ગણધર ભગવતો યોજક છે, તેના વાચ્યાર્થ લોકોત્તર મહર્ષિઓને પ્રણામ રૂપ છે, તેના અક્ષરોના સંયોગ અને પદોની રચના સરળ અને સ્પષ્ટ છે. સૌ કોઈ સહેલાઈથી અને સરળતાથી તેનો પાઠ કે ઉચ્ચારણ કરી શકે અને તેનો અર્થ સમજી શકે તેમ છે. તેનું સ્મરણ તથા જાપ મોટે ભાગે સમ્યક્દૃષ્ટિ, ભવથી નિસ્પૃહ અને એક મુક્તિમુખના જ કામુક ઉત્તમ પુરુષો કરનારા હોય છે.

વિશ્વના અન્ય મંત્રો જ્યારે કામના કરવાથી તેની પૂર્તિ કરે છે, ત્યારે શ્રી નમસ્કાર મહામંત્ર નિઝામપણે જપવાથી સઘળી કામના પૂર્ણ કરે છે. એ તેની આશ્ચર્ય-કારકતા છે અને તેના પ્રણેતાઓની અપૂર્વ નિઝામતાનું પરમ પ્રતીક છે.

શ્રી નમસ્કાર મહામંત્રની બીજી વિશેષતા એ છે કે-

તેના દ્વારા જે પુરુષોની આરાધના કરવામાં આવે છે. તે બધા વીતરાગ અને નિઃસ્પૃહ મહાત્માઓ છે, જ્યારે વિશ્વના અન્યમંત્રોના આરાધ્ય દેવો સંસારી, સ્પૃહાવાળા અને સરાગી આત્માઓ છે. શ્રી નમસ્કાર મહામંત્ર સર્વાધિક્ષ શક્તિયાળી હોવાનું કારણ એ મંત્રના અધિનાયકોની પરમ વિશુદ્ધિ જ છે, કારણ કે સરાગીની શક્તિ ગમે તેટલી ઘટી હોય તો પણ વીતરાગતાની અચિન્ત્ય શક્તિમત્તા અને પ્રજ્ઞા-શાળીતાની આગળ તે એક બિન્દુ જેટલી પણ હોવી નથી.

શ્રી નમસ્કાર મહામંત્રની ત્રીજી વિશેષતા એ છે કે જ્યાં અન્ય મંત્રોમાં દેવતા અધિક્ષતા તરીકે છે, ત્યાં આ મંત્રમાં દેવતા સેવક રૂપે રહે છે, અર્થાત્ એક જગત્કર્તા દેવોને સેવવાપણું છે, અન્ય જગ્યાએ દેવો પણ દેવક બને છે. લૌકિક મંત્ર માત્ર દેવાધિક્ષિત હોય છે, તેને જાપ-કરવાથી મંત્રનો સ્વામી દેવતા વશ થાય છે ત્યારે આ મંત્ર સિદ્ધ થયેલો કહેવાય છે. પરમેષ્ઠિ નમસ્કાર મહામંત્ર તેથી જુદું છે, તેનો સ્વામિ હોવાની શક્તિ દેવોને સેવક પણું નથી, દેવો પણ તેના સેવક રૂપે રહે છે. એટલે તે મહામંત્રની આરાધના કરે છે, તેઓને મંત્ર પ્રવેશી બક્ષિતને વશ થઈને દેવો તે આરાધકોના સ્વરૂપે બનીને રહે છે. એથી સિદ્ધ થાય છે કે દેવોને સેવક શક્તિના કારણે શ્રી નમસ્કાર મહામંત્ર શક્તિશાળી છે. પ્રજ્ઞાવંત્ર પરમ નથી, પણ શ્રી નમસ્કાર મહામંત્રની જેટલી શક્તિ અને પોતાનો પ્રભાવ જ એવો અચિન્ત્ય છે કે દેવોને જ તેને વશ રહેવું પડે છે.

શ્રી નમસ્કાર મહામંત્રની ચોથી વિશેષતા એ છે કે-
અન્ય મંત્રો ત્યારે અત્યંત ગૂઢાર્થક તથા ઉચ્ચારણમાં
કિલ્લતર હોય છે ત્યારે શ્રી નમસ્કાર મહામંત્ર શબ્દથી
અતિસ્પષ્ટ અને અર્થથી અત્યંત સરળ છે. બુદ્ધિમાનથી
માંડી બાળક પર્યંત સૌ કોઈ તેના પાઠ સરળતાથી અને
તેનું ઉચ્ચારણ શુદ્ધ રીતિએ કરી શકે છે તથા તેના
અર્થનું જ્ઞાન પણ સહેલાઈથી મેળવી શકે છે.

શ્રી નમસ્કાર મહામંત્રની આ સરળતા અને સ્પષ્ટતા
જોઈને કેટલાકને તેના ઉપર અશ્રદ્ધા અને અવિશ્વાસ થતો
પણ જોવાય છે. તેઓની એ માન્યતા હોય છે કે-મંત્ર તો
ગૂઢાર્થક જ હોવો જોઈએ અને ઉચ્ચારણમાં પણ તે કઠિનતા-
વાળો હોવો જોઈએ. પરંતુ તેઓની આ માન્યતા ઉચિત
નથી, જે મંત્રનું જેવું કાર્ય હોય તેને અનુરૂપ જ તેની
શબ્દરચના હોવી જોઈએ. શ્રી નમસ્કાર મહામંત્ર મુક્તિ
દાતા છે, પરમપદને આપનારો છે, તેથી તેની રચના તેને
અનુરૂપ જ હોવી જોઈએ. મોક્ષાભિલાષી પ્રત્યેક જીવ, પછી
તે બાળક હો, વૃદ્ધ હો, સ્ત્રી હો, પુરૂષ હો, પઠિત હો,
કે અપઠિત હો, સર્વને એક સરખી રીતે ઉપયોગી થાય
તેવી જ તેની રચના હોવી જોઈએ. શ્રી નમસ્કાર મહામંત્રની
સરળતા અને સ્પષ્ટતાની પાછળ તેના પ્રભુતાઓનો આ
ગંભીર અને ઉદાત્ત આશય છે, તેને પ્રકાશનારાઓ અનંત
જ્ઞાનના ભંડાર અને અનંત કર્મના નિધાન છે, તેથી
સર્વ હિતાર્થી જીવોનું એક સરખું હિત થઈ શકે તેવી
જ તેની રચના હોય એ સ્વાભાવિક છે. જેનો વિષય સમજ

વિધને એક સરખો ઉપયોગી હોય, સર્વનું એકાંત હિત કરનારો હોય, તેની રચના એવી જ હોવી જોઈએ કે જેનું ઉચ્ચારણ સુખપૂર્વક થઈ શકે અને જેનો બોધ પણ આળાલ-ગોપાલ સર્વને વિશ્રમ રહિત થઈ શકે. શ્રી નમસ્કાર મહા-મંત્રની આ વિશેષતા અન્ય મંત્રોમાં ઉતરી શકતી નથી, ઉતરી શકે તેમ પણ નથી. તેથી પણ તેની સર્વ-મંત્રોમાં શિરોમણિ અથવા મંત્રાધિરાજની ઉપમા યથાસ્થાને તથા સુધરિત છે.

શ્રી નમસ્કાર મહામંત્રની પાંચમી વિશેષતા એ છે કે-અન્ય મંત્રો અનુગ્રહ-નિગ્રહ, લાભ-હાનિ, ઉભય માટે ઉપ-યોગમાં આવે છે, નમસ્કાર મંત્રથી કોઈને હાનિ કરી શકાતી નથી પણ તે કેવળ લાભમાં જ હેતુ બને છે.

છઠ્ઠી વિશેષતા એ છે કે-અન્ય મંત્રો લૌકિક-પુરુષો ઉપર આકર્ષણ, વશીકરણ, વગેરે કરે છે જ્યારે નવકાર એ લોકોત્તર પદાર્થનું આકર્ષણ, વશીકરણ, વગેરે કરે છે. કહ્યું છે કે—

"આકર્ષિ સુરસપ્તદાં વિદધતિ મુક્તિશ્રિયો વશ્યતા-
મુચ્ચાર્ત વિપદાં વતુર્ગતિમુવાં વિદ્વેષમાત્મૈનસામ્ ।

સ્તમ્ભં દુર્ગમનં પ્રતિ પ્રયતતાં મોદસ્ય સંમોદનં,

પાયાત્ પઞ્ચનમસ્ત્રિયાઽક્ષરમર્યા સાઽપ્રાર્થના દેવતા ॥૧૧॥"

અર્થ—તે પાંચ પરમેષ્ઠિ નમસ્ત્રિયા રૂપ અક્ષરમર્યા આરાધના દેવતા [તમારું] રક્ષણ કરે. કે જે સુરસંપદાઓનું આકર્ષણ છે, મુક્તિરૂપી લક્ષ્મીને વશવર્તિ કરે છે, ચાર-

ગતિમાં થનારી વિપદાઓનું ઉચ્ચાટન કરે છે, આત્માનાં પાપો પ્રત્યે વિદેવણ (દેવ) કરે છે, દુર્ગતિ પ્રતિ ગમન કરવાને-પ્રયત્ન કરતા હોવાને અટકાવે છે અને જે મોહનું પણ-સંમોહન કરે છે-મુગ્ધવે છે.

ઉપરની વિશેષતાઓના કારણે શ્રી નમસ્કાર મહામંત્ર એ સર્વ મંત્રોમાં શિરોમણીભૂત મંત્ર છે અને એની સાધના બીજા સર્વ મંત્રોની અપેક્ષાએ સરળ હોવાથી સર્વ કોઈને એક સરખી રીતે મુલભ છે. અધમાધમ હોવો પણ એ મહામંત્રના પવિત્ર અક્ષરો કાનમાં પડવા માત્રથી દુર્ગમ દુર્ગતિરૂપી ગહનગતોમાં પડતા ઉગરી ગયા છે. દૂરમાં દૂર તિર્થંચો પણ એના શ્રવણ માત્રથી લઘુકર્મો બની ભવસમુદ્રને તરી ભય છે. આવી અદ્ભુત શક્તિ અને છતાં આટલું અદ્ભુત સારથ્ય બીજા કોઈ મંત્રમાં સંભવી શકતું નથી તેથી જ જ્ઞાનીઓએ સ્વમુખે આ મંત્રરાજનો મહિમા ગાયો છે, એ મહિમાના મર્મને સૌ કોઈ સ્પષ્ટપણે સમજે અને તેના સાચા આરાધક બને, એ જ એક મહેત્તો.

ॐ

ॐ

ॐ

શ્રીનવકાર મહામંત્ર એ સારની પોટલી છે,
રત્નની ચેટી છે અને સર્વધર્મનો સમાગમ છે.

ॐ

ॐ

ॐ

શ્રી નમસ્કાર મહામંત્રની સર્વદૃષ્ટિતા.

૧-મંત્રચાત્રની દૃષ્ટિએ નમસ્કાર મહામંત્ર સર્વપાપ-
રૂપી વિષનો નાશ કરનાર છે.

૨-યોગચાત્રની દૃષ્ટિએ પદસધ્યાન માટે એમાં પરમ-
પવિત્ર પદોનું આલંબન છે.

૩-આગમસાહિત્યની દૃષ્ટિએ સર્વશ્રુતમાં અભ્યંતર
રહેલો છે તથા વૃત્તિકા સહિત તે મહાશ્રુતરકંષની ઉપમાને
પ્રાપ્ત થયેલો છે.

૪-કર્મસાહિત્યની દૃષ્ટિએ એક એક અશુરની પ્રાપ્તિ
માટે અનન્તાનન્તા કર્મ સ્પર્ધાઓનો વિનાશ અપેક્ષિત ॥
તથા એક એક અશુરના ઉચ્ચારણથી પણ અનંત અનંત
કર્મરસાણુઓનો વિગ્રમ થાય છે.

૫-ઐહિકદૃષ્ટિએ આ જન્મની અંદર પ્રગ્લભ અર્થ,
કામ અને આરોગ્યની પ્રાપ્તિ તથા તેના યોગે ચિત્તની
પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત થાય છે.

૬-પરલોકની દૃષ્ટિએ મુક્તિ, તથા મુક્તિ ન મળે ત્યાં
શુદ્ધી ઉત્તમ દેવલોક અને ઉત્તમ મનુષ્યકુળની પ્રાપ્તિ કરાવે
છે, તેના પરિણામે જીવને ઘોડા જ ઠાગમાં બોધિ, સમાધિ
અને સિદ્ધિ મળે છે.

૭-દ્રવ્યાનુયોગની દૃષ્ટિએ પદોમાં જે પદો પોતાના
આત્માનું જ શુદ્ધ સ્વરૂપ છે અને પછીનાં ત્રણ પદો શુદ્ધ
સ્વરૂપની સાધક અવસ્થાના શુદ્ધ પ્રતીકરૂપ છે.

૮-ચરણકરણાનુયોગની દૃષ્ટિએ સાધુ અને શ્રાવકની

સામાચારીના પાલનમાં મંગલ માટે અને વિધનનિવારણ માટે તેનું ઉચ્ચારણ વારંવાર આવશ્યક છે.

૯-ગણિતાનુયોગની દૃષ્ટિએ નવકારનાં પદોની નવની સંખ્યા ગણિત શાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ બીજી સંખ્યાઓ કરતાં અખંડતા અને અલંગતાનું વિશિષ્ટ સ્થાન ધરાવે છે તથા નવની સંખ્યા નિત્ય અભિનવ ભાવોની ઉત્પાદક થાય છે. નવકારની આઠ સંપદાઓ અનંત સંપદાઓને અપાવનાર થાય છે તથા અભિમાદિ આઠ સિદ્ધિઓને સાધી આપે છે અને નવકારના અડસઠ અક્ષરો અડસઠ તીર્થો સ્વરૂપ બનીને તેનું ધ્યાન કરનારના તારક બને છે.

૧૦-ધર્મકથાનુયોગની દૃષ્ટિએ અરિહન્ટાદિ પાંચ પરમેષ્ઠિઓનાં જીવનચરિત્રો અફૂલત કથાઓ સ્વરૂપ છે, નમસ્કારનું આરાધન કરનાર જીવોની કથાઓ પણ આશ્ચર્ય-કારક ઉન્નતિને દર્શાવનારી છે તથા એ સર્વ કથાઓ સાત્ત્વિકાદિ રસોનું પોષણ કરનારી છે.

૧૧-ચતુર્વિધસંધની દૃષ્ટિએ નવકાર મંત્ર સૌને એક સાંકળે સાંધનારો તથા બધાઓને સમાન દરજ્જે પહોંચાડનારો છે.

૧૨-ચરાચરવિશ્વની દૃષ્ટિએ નવકારના આરાધકો સર્વ જીવોને અભય આપનારા નિવડે છે, સદા ય સકળ વિશ્વની એક સરખી સુખ શાન્તિ વ્યાહે છે અને તે માટે શક્ય તેટલા બધા જ પ્રયત્નો કોઈપણ બલતના બદલાની આશા કે ઈચ્છા વિના નિરંતર કર્યા કરે છે.

૧૩-વ્યક્તિગતઉન્નતિની દૃષ્ટિએ નવકાર

સાધન-આમથીના અભાવે પણ સાધક કેવળ માનસિક બળથી સર્વોચ્ચ ઉત્તતિની ટોચે પહોંચી શકે છે.

૧૪-સમષ્ટિગતઉત્તતિની દષ્ટિએ પરસ્પરને સમાન આદર્શના પૂજક બનાવી સત્યદા, સચ્જ્ઞાન તથા સમ્યક્ચિત્તના સત્પન્થે ટકી રહેવાનું ઉત્તમ બળ સમર્પે છે.

૧૫-અનિષ્ટનિવારણની દષ્ટિએ નવકારનું સ્મરણ અશુભ કર્મના વિપાકોદયને રોકી દે છે અને શુભ કર્મના વિપાકોદયને અનુકૂળ બને છે, તેથી નવકારના પ્રભાવે બધાં અનિષ્ટો ઈષ્ટ રૂપે બદલાઈ બાય છે. જેમ કે અટવી મહેલ સમાન, સર્પ દૂલની માળા સમાન, વિગેરે બને છે.

૧૬-ઈષ્ટસિદ્ધિની દષ્ટિએ નવકાર શારીરિક બળ, માનસિક બુદ્ધિ, આર્થિક વેલવ, રાજકીય સત્તા, ઐહિક-સંપત્તિ તથા બીજાં પણ અનેક પ્રકારનાં એશ્વર્ય, પ્રભાવ અને ઉત્તતિને આપનાર થાય છે, કારણ કે તે ચિત્તની મલિનતા અને હોયોને દૂર કરીને નિર્મળતા અને ઉત્તમવળતાને પ્રગટાવી આપે છે. સર્વ ઉન્નતિનું બીજ ચિત્તની નિર્મળતા છે, એ નિર્મળતા નવકારથી સહજ રીતે સિદ્ધ થાય છે.

卐

卐

卐

ૐ આમંત્રણ આપનાર નવકાર નવકાર નવકાર નવકાર નવકાર નવકાર નવકાર નવકાર નવકાર નવકાર નવકાર નવકાર નવકાર નવકાર નવકાર નવકાર

અંતકાળે જેણે શ્રી નવકાર મહામંત્રને યાદ કર્યો તેણે સકળ સુખને આમંત્રણ કર્યું છે અને સકળ દુઃખોને હંમેશા માટે તિલાંજલિ આપી છે.

卐

卐

卐

પંચ પરમેષ્ઠિ—નમસ્કિયાનો પ્રભાવ.

પંચ પરમેષ્ઠિ નમસ્કાર એ સર્વ પાપોનો પ્રણાશ કરનાર તથા સર્વ મંજલોનું મૂળ છે, એમ સાક્ષાત્ શ્રી નમસ્કાર સૂત્રમાં જ દર્શાવ્યું છે. તેનો વિસ્તારથી મહિમા બતાવવા માટે શાસ્ત્રોમાંથી ઉદ્ધૃત કરીને નાના પ્રકરણો રૂપે રચેલાં કેટલાંક પ્રકરણો આજે પણ મળી આવે છે. તેમાંથી બે પ્રકરણો—એક સંક્ષેપથી ફળને બતાવનાર તથા બીજું વિસ્તારથી ફળને બતાવનાર છે અને તે મૂળ પ્રાકૃત ઉપરથી સરળ શુજરાતીમાં અનુવાદરૂપે બહાર પણ પડેલાં છે.

શાસ્ત્રકારોએ સંક્લેશ વખતે, કબ્જ વખતે તથા ચિત્તની અરતિ અને અસમાધિ વખતે વારંવાર નવકારને યાદ કરવા દર્શાવ્યું છે.

અસમાધિઓને અને અશાંતિઓને અદૃશ્ય કરવાનો સિદ્ધ, શીઘ્ર અને અમોઘ ઉપાય જ્ઞાનીઓએ શ્રી નવકાર મંત્ર, તેનાં પદો અને તેના પ્રત્યેક અક્ષરોના અવલંબનને બતાવ્યો છે. વિધિ પૂર્વક તેનો આશ્રય લેનારને શ્રી નવકાર મંત્ર અપૂર્વ શાન્તિ આપે છે, અનન્ત કર્મોનો નાશ કરાવે

છે, તેમ જ સદ્ગર્ભ અને તેના પરિણામે મળતાં અનંત સુખોનો ભાગી બનાવે છે. જેમ બીજામાંથી અંકુર, અંકુરમાંથી વૃક્ષ અને વૃક્ષમાંથી પત્ર, પુષ્પ અને ફળ સ્વાભાવિક રીતે જ ઉત્પન્ન થાય છે તેમ શ્રી પંચ પરમેષ્ઠિ નમસ્કારરૂપી ભાવબીજમાંથી કાળક્રમે સદ્ગર્ભની ચિંતારૂપી અંકુરાઓની, સદ્ગર્ભપલ્લુ અને અનુષ્ઠાનાદિરૂપ વૃક્ષની અને તેની શાખા-પ્રશાખાઓની તથા સુરેવ-મનુષ્યોનાં સુખોરૂપી પત્રોની અને કુસુમોની તેમજ સિદ્ધિગતિનાં અક્ષય સુખોરૂપી સદા અમ્હાન અને પરિપક્વ મોક્ષફળની પ્રાપ્તિ સ્વયમેવ થાય છે.

શ્રીપંચ પરમેષ્ઠિ નમસ્કાર એ ભાવધર્મનું બીજ છે અને ભાવધર્મની સિદ્ધિથી પ્રાપ્ત ધનારાં સ્વર્ગ અને અપવર્ગનાં સુખોનું પણ બીજ છે. જેનાથી સ્વર્ગોપવર્ગનાં દુર્લભ સુખો પણ સુલભ અને સહજ બને તે નમસ્કારથી અન્ય સુખોની પ્રાપ્તિ કે સાધારણ દુઃખોથી નિવૃત્તિ શક્ય ન બને એ કદપના જ અયોગ્ય છે. સુખ મેળવવાના કે દુઃખ દૂર કરવાના અર્થાં એવા આત્માઓએ નવકાર જેવી વિના મૂલ્યે મળેલી કે મળી શકે એવી અસાધારણ ચીજથી અત્યંત દૂર ન રહેવું જોઈએ.

નવકાર એ પરમમંત્ર છે. એટલું જ નહિ, પણ પરમ શાસ્ત્ર છે, પરમ શાસ્ત્ર છે-એટલું જ નહિ, પણ સર્વ શાસ્ત્રોમાં ચિરોમધિષ્ઠિત મહાશાસ્ત્ર છે, શાસ્ત્રોમાં એને મહાશ્રુતસ્કંધ નામથી સંબોધેલો છે, લોકમાં રહેલા પંચા-સ્તિકાચની જેમ નવકારને શાશ્વત અને સહજસિદ્ધ તરીકે કુરમાવેલો છે, એનો મહિમા અભૂતપૂર્વ છે. પ્રત્યેક પ્રથ્યવાન

આત્મા તે મહિમાવંત વસ્તુની આરાધનામાં રસ લેતો થાય
અને 'પ્રત્યેક દુઃખના પ્રતીકાર માટે શાસ્ત્રોક્ત વિધિ મુજબ
હવનમાં તેને સ્થાન આપતો થઈ બ્રહ્મ, એ અતિ
આવશ્યક છે.

卐

卐

卐

શ્રી નવકારના પ્રભાવથી વ્યાધિ, જળ, અગ્નિ,
ચોર, સિંહ, હાથી, સંગ્રામ અને સર્પ
વિગેરેના બધો પાશુ નાશ પામે છે.

卐

卐

卐

શ્રી નમસ્કાર મહામંત્રની

અચિન્ત્ય કાર્યશક્તિ

માનવ છવનમાં નમસ્કારનું સ્થાન ઘણું ઉંચું છે. મનુષ્યહૃદયની કોમળતા, ગુણસાદરતા અને બાલુકાને તે પરિચાયક છે. પોતાથી શ્રેષ્ઠ અને પવિત્ર એવા મહાત્મા આત્માઓને ભક્તિભાવથી મદગદિત થઈને નમસ્કાર કરવા એ માનવ માત્રનો સહજ ધર્મ છે, એથી અદ્વૈતના નમ્ર શાય છે અને યોગ્યતા ચરણોમાં પોતાની જ્ઞાને મુખર્પણ કર્યાનો આત્મસુતોષ અનુભવાય છે.

નમસ્કાર એ નમ્રતા અને ગુણસાદરતાનું એક વિશુદ્ધ પ્રતીક છે, નમસ્કાર વડે ઉત્તમ આત્માઓ પોતાની હીનતા અને તેઓની ઉચ્ચતાનો એકરાર કરે છે. એવું જ નહિ, પણ આ એકરાર પોતામાં ઉત્તમ ગુણોના આધારક હોવાથી માનવ માત્રનો પરમ-ધર્મ જાહેર થાય છે. વિશુદ્ધ નમસ્કાર વડે ઉપાસકના આત્મામાં ઉદ્ભવ શ્રવે ભક્તિનું એવું સામ્રાજ્ય સ્થપાય છે કે આ ભક્તિશ્રવણશક્તિને મદલ કરવા માટેનું એક સરળ-અને સરસ સૂત્ર થઈ પડે છે.

પોતાનાથી અધિક-વિકસિત આત્માઓને એકત્રિત અગર સાંભળીને ભક્તિભાવથી કવિને કરવું અને તેમના પ્રત્યે ભક્તિભાવ સહિત બહુમાન અને મન્યાન પ્રદર્શિત કરવાં એ પ્રભોદ ભાવનાનું એક સૂત્ર છે. પ્રભોદ ભાવ વડે હૃદય વિશાળ, ઉદાર અને દૃઢ બને છે અને આ જ્ઞાનાના અભ્યાસથી ગુણોની શ્રાવણ શક્તિ થાય છે.

જ નહિ, પણ હૃદયમાં રહેલા ધર્મો, અસૂયા, આદિ દોષો બળીને ખાખ થઈ જાય છે.

મહાન્ આત્માઓને નમસ્કાર કરવા માત્રથી આપું મોટું ફળ મળે, એ વાત આજના તર્કપ્રધાન યુગમાં સુસંગત કેવી રીતે કરવી ? એવો પ્રશ્ન થવો જેમ સહજ છે, તેમ તેનો ઉત્તર પણ તેટલો જ સરળ છે.

સ્થૂલ જગતમાં હાથ-પગ હલાવવા વગેરેને જ ક્રિયા મનાય છે, આંતર જગતમાં તેમ નથી. આંતર જગતમાં ક્રિયાની રીત જુદી છે, સૂર્યનો ઉદય થતાની સાથે જ ચોરો પલાયન કરી જાય છે તેમાં સૂર્યને કંઈ કરવું પડતું નથી, સૂર્યના નિમિત્ત માત્રથી તે ક્રિયા આપોઆપ થઈ જાય છે. એ જ રીતે કમળને વિકસાવવા માટે સૂર્યને કમળની પાસે જવું પડતું નથી, ગગન મંડળમાં સૂર્યનો ઉદય થતાની સાથે જ કમળો સ્વયમેવ ખીલી ઉઠે છે. પરમેષ્ઠિ નમસ્કારમાં આ જ નિયમ લાગુ પડે છે. પાપરૂપી ચોરોને ભગાડવા માટે અને ભવ્યાત્માઓના હૃદયરૂપી કમલોને વિકસાવવા માટે પરમેષ્ઠિઓ માત્ર આલંબનરૂપ-નિમિત્ત છે, તેમના નિમિત્ત માત્રથી તે કાર્ય આપોઆપ થઈ જાય છે. નમસ્કાર વડે સાધક જે પરમેશ્વર આલંબનોનો સંપર્ક સાધે છે તે આલંબનો સૂર્યની જેમ નિમિત્ત બનીને સાધકના આત્માની વિશુદ્ધિ કરે છે અને અશુદ્ધિને દૂર હઠાવી દે છે.

તૈનધર્મમાં શ્રી પંચપરમેષ્ઠિ નમસ્કારને ઘણું ઉચ્ચ સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. કારણ કે-તે બધી ધર્મક્રિયાઓમાં કેન્દ્રસ્થાને છે, તેને સર્વ શાસ્ત્રોનું નવનીત માન્ય છે.

તેને સર્વ ધર્મભાવનાઓનો મૂળશ્રોત કહ્યો છે, એમાં આલંબન તરીકે સર્વ દેશના અને સર્વ કાળના સર્વશ્રેષ્ઠ મહાપુરુષોનો સંશ્લેષ કરી દેવામાં આવે છે. તે સર્વતુ પરમેશ્વર આલંબન પામીને સાધકનો આત્મા પાપ-વાસનાથી રહિત અને ધર્મવાસનાથી સુક્ત બની જાય છે, તે કારણે સર્વ મંગલોમાં તેને પહેલું મંગળ માન્યું છે. સર્વ મંગલોમાં તેને રાજનું સ્થાન છે, જ્યારે બીજાં બધાં મંગલો તેના સેવકોનું કામ કરે છે.

જેન મતમાં બાહ્ય મંગળ એ સર્વથા અને સર્વદા મંગળ નથી. હર્દી એ મંગળ છે, પણ જ્વરવાળાને અમંગળ છે. અશ્વત્થ એ મંગળ છે, પણ ઉઠીને આંખમાં પડે તો અપમંગળ બને છે. પરમેશ્વર નમસ્કાર એ મહામંગળ છે, તેનો સંબંધ આંતર જગતની સાથે છે, તેથી તે એકાંતિક અને આત્મિક મંગળ છે. જ્યારે જ્યારે તેનો આશ્રય દેવામાં આવે ત્યારે ત્યારે તે અવશ્ય ફળદાયી બને છે, તે શુભ ભાવ રૂપ છે, તેથી અશુભ ભાવોનો નાશ કરે છે અને અધિક અધિક મંગળમય ભાવોને જગાડે છે. મનુષ્યનો આત્મા એક દિવસે ભાવમય હોવાથી પરમેશ્વર નમસ્કાર વડે તે શુભ અને મંગળ ભાવમય બને છે, અશુભ અને અમંગળ ભાવોને છૂટી જાય છે, પરિણામે સાધક સદાને માટે સુખ અને સફળતિનો ભાગી બને છે.

શ્રી નમસ્કાર મહામંત્રની વ્યાપકતા.

જગતમાં સુખ્યત્વે ત્રણ પ્રકારના માનવીઓ જોવામાં આવે છે. શાસ્ત્રાનુસારી, તર્કોનુસારી અને ભાવનાનુસારી. પહેલો વર્ગ આજ્ઞાપ્રધાન મનોવૃત્તિવાળો હોય છે, બીજો વર્ગ યુક્તિપ્રધાન મનોવૃત્તિવાળો હોય છે અને ત્રીજો વર્ગ આજ્ઞાથી અને યુક્તિથી નિરપેક્ષ-કેવળ ભાવ અને લાગણીપ્રધાન મનોવૃત્તિવાળો હોય છે. એ ત્રણે પ્રકારના (વર્ગવાળા) મનુષ્યોને શ્રી નમસ્કાર મહામંત્રની વ્યાપકતા અને શ્રેષ્ઠતા પ્રતિજોધિત કરવા માટે શાસ્ત્રકાર મહર્ષિઓએ અધ્યાગ પ્રયત્ન કર્યો છે.

૧-શાસ્ત્રાનુસારી વર્ગ

શાસ્ત્રાનુસારી વર્ગ આજ્ઞાપ્રધાન મનોવૃત્તિવાળો હોય છે, આજ્ઞા એટલે આપ વચન. જૈનશાસનમાં આપ તરીકે વીતરાગ અને સર્વજની ગણના છે, જેઓ રાગાદિ દોષોથી સર્વથા રહિત છે અને એ જ કારણે જેઓ સર્વજ-સર્વદર્શી થયેલા છે, તેઓનું વચન એ જ આજ્ઞા છે. એવી આજ્ઞાને અનુસરવાની વૃત્તિ શિષ્યપુરૂષોમાં સ્વાભાવિક જ હોય છે.

શાસ્ત્રાનુસારી—આજ્ઞાપ્રધાન આત્માઓને શ્રી નમસ્કાર મહામંત્રની સર્વશાસ્ત્રવ્યાપકતા અને સર્વ શ્રુતઅભ્યંતરતા સમજવાને માટે શ્રી ત્રીયંકર દેવો વડે પ્રકાશિત અને શ્રી ગણધરદેવો વડે સુશ્રિત શ્રી આવશ્યક સૂત્રની સુરિપુરંદર શ્રી હસ્તિભદ્રસુરિ વિરચિત ટીકા [પૃ૦ ૩૭૬] માં ક્રૂરમાબ્ધુ છે કે—

“તત્ર સૂત્રં સૂત્રાણુગમે સત્યુચ્ચારણીયં, તત્ત્વ પદ્મ-
નમસ્કારપૂર્વકં, તત્ત્વાડ્દોષશ્રુતસ્કન્ધાઽન્તર્ગતત્વાન્”

અર્થ—અહીં સૂત્ર એટલે સામાયિકસૂત્ર, તેના અનુગમ એટલે વ્યાખ્યાન સમયે સૂત્ર ઉચ્ચારવું જોઈએ અને તે ઉચ્ચાર શ્રી પંચનમસ્કાર પૂર્વક કરવો જોઈએ, કારણ કે પંચ-
નમસ્કાર સર્વ શ્રુતસ્કંધની અંતર્ગત રહેલો છે.

આવશ્યકે નિર્ધુક્તિ

સામાયિક સૂત્રનું ઉચ્ચારણ કરવાનું વિધાન હોવાથી પરમેષ્ઠિ નમસ્કાર મંત્રનું ઉચ્ચારણ કરવું જોઈએ, તે કારણે સામાયિક સૂત્રનું વ્યાખ્યાન કરવા પહેલાં શ્રી પંચપરમેષ્ઠિ નમસ્કારનું વ્યાખ્યાન કરવું જોઈએ. એ વાતને વિશેષ સ્પષ્ટ કરતાં ટીકાકાર મહર્ષિ ક્રૂરમાવે છે કે—

“અતોઽમાવેવ સૂત્રાદી વ્યાખ્યેયઃ, સર્વસૂત્રાદિત્વાન્,
સર્વસમ્મતમૂત્રાદિવત્, સૂત્રાદિત્વં વાઽસ્ય મૂત્રાદી વ્યાખ્યાયમાન-
ત્વાત્ નિર્ધુક્તિઃ ક્લોપન્યસ્તત્ત્વાત્ત્વ”

અર્થ—એ કારણે સૂત્રની આદિમાં શ્રી પંચ નમસ્કારની જ વ્યાખ્યા કરવી જોઈએ, કારણ કે તે સર્વ સૂત્રની આદિમાં છે. ‘એ સર્વ સૂત્રની આદિમાં હોય તેની વ્યાખ્યા

સૌ પહેલાં કરવી જોઈએ' એ વાત સર્વ શિષ્યોને સમ્મત છે, શ્રી પંચ નમસ્કારની આદિ સૂત્રતા એ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે-નિયુક્તિકાર ભગવાને સૌ પ્રથમ તેનો ઉપન્યાસ કયો છે અને વ્યાખ્યા પણ સૌ પ્રથમ તેની કરી છે.

આ રીતે નિયુક્તિકાર શ્રુતકેવલી ભગવંત શ્રી ભદ્રબાહુસ્વામિજીના પ્રામાણ્યથી ટીકાકાર મહર્ષિ શ્રી હરિભદ્રસૂરિજી પણ શ્રીપંચપરમેષ્ઠિનમસ્કારને સર્વ શ્રુતની અભ્યંતર એટલે સર્વ શાસ્ત્રમાં વ્યાપક તરીકે પ્રતિપાદન કરે છે અને સર્વ પ્રથમ તેનું ઉચ્ચારણ અને તેની જ વ્યાખ્યા કરવી જોઈએ, એમ કહીને શ્રી પંચપરમેષ્ઠિ નમસ્કારની સર્વશ્રુતશ્રેષ્ઠતા બહાર કરે છે.

આવશ્યકસૂત્રના કર્તા

શ્રી આવશ્યકસૂત્રના કર્તા અર્થથી શ્રી અરિહંત દેવો છે અને સૂત્રથી શ્રી ગણધર ભગવંતો છે, શ્રી આવશ્યક નિયુક્તિના કર્તા ચૌદ પૂર્વધર શ્રુતકેવલી ભગવંત શ્રી ભદ્રબાહુસ્વામિજી છે તથા મૂલસૂત્ર અને તેની નિયુક્તિ ઉપર ટીકાના રચનારા ચૌદસો સુમ્માલીસ ગ્રંથના પ્રણેતા સમર્થ શાસ્ત્રકાર શ્રી હરિભદ્ર સૂરીશ્વરજી છે. તેઓશ્રી દ્વરમાવે છે કે સૂત્રનું વ્યાખ્યાન કરવા પહેલાં સૂત્રનું ઉચ્ચારણ કરવું જોઈએ, આ સૂત્રનું ઉચ્ચારણ શ્રી પંચનમસ્કાર પૂર્વક કરવું જોઈએ, કારણ કે શ્રી પંચનમસ્કાર એ સર્વ શ્રુતની અભ્યંતર રહેલો છે, સર્વ શ્રુતની અભ્યંતર એટલે સર્વ સિદ્ધાન્તમાં વ્યાપક. શ્રીજિનાગમનું કોઈ પણ સૂત્ર કે કોઈ પણ શાસ્ત્ર

શ્રી પંચનમસ્કાર રહિત છે જ નહિ, શ્રી પંચનમસ્કાર એ સર્વ શ્રુત અને સર્વ શાસ્ત્રની અભ્યંતર રહેલો જ છે, પછી તે સ્પષ્ટપણે ઉલ્લિખિત કરાયેલો હોય કે ન હોય. સ્પષ્ટપણે ઉલ્લેખ કરાયેલો ન હોય તો પણ તે ત્યાં રહેલો જ છે, એમ સમજવું જોઈએ. કારણ કે પંચનમસ્કારના ઉચ્ચારણ વિના કોઈપણ શાસ્ત્રનું અધ્યયન કે અધ્યાપન શ્રી નૈનયા-સનમાં વિહિત નથી.

આદિભંગળતા

શ્રી પંચનમસ્કારની સર્વશ્રુતઅભ્યંતરતા અને આદિ-ભંગળતાને શાસ્ત્રકારોનાં વચનથી બાણીને તેની આચરણ શ્રી નિયુક્તિકાર ભગવંતથી માંડીને આજ પર્યંતના સઘળા શ્રુતધરોએ માન્ય રાખેલી છે અને આજે પણ કોઈ પણ સૂત્ર, વ્યાખ્યાન, કે પ્રવચનના પ્રારંભમાં શ્રી પ્રથમ શ્રી પંચનમસ્કારને સ્મરણમાં આવે છે તથા સર્વ પ્રકારની શુભ ક્રિયાઓના પ્રારંભમાં આદિભંગળ તરીકે તેને જ ગણવામાં આવે છે.

૨-તર્કાનુસારી વર્ગ

શાસ્ત્રાનુસારી વર્ગ પછી બીજો નંબર તર્કાનુસારી વર્ગનો આવે છે. શાસ્ત્રાનુસારી વર્ગ જેમ આજ્ઞાપ્રધાન હોય છે, તેમ તર્કાનુસારી વર્ગ સુક્ષિપ્તપ્રધાન હોય છે. લોકોમાં રાજના વચનની જેમ લોકોત્તર પુરૂષોમાં શ્રીતીર્થંકર-ગણધરોનું વચન કોઈના તરફથી સુક્ષિપ્તની અપેક્ષા રાખતું નથી, રાજની આજ્ઞા તે આજ્ઞા જ છે, જેમ તેની સામે શુદ્ધિ કે સુક્ષિપ્તની

વાતો ટકતી નથી, તેમ શ્રીતીર્થ"કર-ગણધરોનાં વચનની સામે પણ યુક્તિ અઠિચિત્કર અને બુદ્ધિ નિર્ણય છે. અતીન્દ્રિય જ્ઞાનથી જોએલા પદાર્થો છદ્મસ્થબુદ્ધિથી ઠલી ખાંડિત ઘઈ શકતા નથી. શ્રી પંચપરમેષ્ઠિ નમસ્કારની સર્વ શ્રુતઅભ્યન્નરતા અને સર્વશ્રુતવ્યાપકતા આમ વચનથી સિદ્ધ છે, તેને યુક્તિ કે દલીલોના આધારની લેશ માત્ર અપેક્ષા નથી. તેમ છતાં આમવચનની મહત્તા હજુ જોએના ખ્યાલમાં આવી નથી તેવા બુદ્ધિશીલી વર્ગના પણ અનુગ્રહ અર્થે પંચપરમેષ્ઠિ નમસ્કારની ઘેષ્ટતા તથા સર્વધર્મવ્યાપકતા સિદ્ધ કરવા માટે શાસ્ત્રકાર મહર્ષિઓએ પ્રતિપાદન (પ્રયત્ન) કરવામાં ઠચાશ રાખી નથી.

ધર્મબીજનું વપન

આચાર્ય ભગવંત શ્રી હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી શ્રી લલિત-વિસ્તર નામની ચૈત્યવંદન સૂત્રની વૃત્તિ [પૃ૦ ૮] માં ફરમાવે છે કે-‘ધર્મ પ્રતિ મૂલભૂતા વન્દના’ અર્થાત્-ધર્મપ્રાપ્તિનું મૂલભૂત કારણ વન્દના, અપર નામ નમસ્કાર છે. કહ્યું છે કે-

“વિધિનોપાધયા ધીજાદકુરાણુદયઃ ક્રમાત્ ।

ફલસિદ્ધિસ્તયા ધર્મવીજાદપિ વિદુર્નુષાઃ ॥”

અર્થ-વિધિ પૂર્વક વાવેલા બીજથી જેમ અંકુરાદિકને ઉદય થાય છે તેમ વિધિપૂર્વક વાવેલા ધર્મબીજથી પણ ક્રમે કરીને મોક્ષરૂપી ફલની સિદ્ધિ થાય છે, જેમ પાંડિત પુરૂષો ફરમાવે છે.

સત્પુરુષોની પ્રશંસાદિ કરવું એ ધર્મબીજને વપન

છે, ધર્મચિન્તાદિ તેના અંકુરાઓ છે અને નિર્વાણની પ્રાપ્તિ તેનું ફલ છે. આ પ્રથમ સાંઝેટલે વર્ણવાઈ અને આદિ શબ્દથી તેઓ પ્રત્યે કુશલચિત્ત, ઉચિત કૃત્યકરણ, વગેરે સમજવું. સત્યુત્તરો પ્રત્યે મન વડે કુશલચિત્ત ધારણ કરવું, કાયા વડે તેઓનું ઉચિત કૃત્ય કરવું અને વાણી વડે તેઓની પ્રથમ સાં-સ્તુતિ ઇત્યાદિ કરવું તે હૃદયરૂપી ભૂમિકામાં ધર્મબીજનુ વપન કરવાની શુભ ક્રિયા છે, ધર્મચિન્તાદિ તેના અંકુરા છે, તેમાં ધર્મની ચિન્તા અને આદિ શબ્દથી ધર્મની ઇચ્છા, ધર્મનો અભિગ્રાહ, ધર્મની અભિરૂચિ, ઇત્યાદિ ધર્મબીજના અંકુરાઓ બાળવા. ધર્મની ચિન્તા પછી ધર્મનું ધ્રુવણ થાય છે, ધર્મનું ધ્રુવણ થયા પછી ધર્મનું અનુદાન થાય છે, તેના ફળ રૂપે દેવ અને મનુષ્યની સંપદાઓ મળે છે અને પરિણામે નિર્વાણ મુખની પ્રાપ્તિ થાય છે. એ બધાં ધર્મબીજમંદિ ક્રમશઃ ઉત્પન્ન થનારાં અંકુર, કાવડ, નાલ, પુષ્પ અને ફલ સ્વરૂપ છે.

બીજાંકુર ન્યાય

પંચ પરમેષ્ઠિ નમસ્કાર એ બીજરૂપ બનીને કાલના પરિપાકથી નિર્વાણરૂપી ફલનો હેતુ થાય છે, તેથી તેની જિજ્ઞાસા ઝોટલે વસ્તુને સત્ય સ્વરૂપે બાળવાની ઇચ્છા, એ પણ પરમ મહોદયને સૂચવનારી છે. સાચી જિજ્ઞાસા થયા પછી સ્વશુદ્ધિનો યોગ થાય છે, સ્વશુદ્ધિના યોગે પરમેષ્ઠિ નમસ્કારના સ્વરૂપનો બોધ તથા તેમાં રહેલું ઉત્પન્ન થાય છે, એ રહસ્યના યોગે શાસ્ત્રોચ્ચ વિધિ મુજબ ક્રિયા થાય છે અને એ ક્રિયાના પ્રતાપે કર્મમલ ઘટે છે. પરિણામે

નિર્વાણસુખની પ્રાપ્તિ થાય છે. પરમેષ્ઠિ નમસ્કારને શાસ્ત્રોમાં ચિન્તામણિથી અને કલ્પવૃક્ષથી પણ અધિક ફલદાયી ઠહ્યો છે, તે વચન આ અપેક્ષાએ ચરિતાર્થ થાય છે.

સૂર્ય-ખઘોત દદાન્ત

તકાંતુસારી પ્રત્યે જેમ બીજાંકુર ન્યાયથી નવકારની સર્વધર્મવ્યાપકતા સિદ્ધ થાય છે તેમ સૂર્ય-ખઘોતના દદાન્તથી પણ શાસ્ત્રકાર ભગવંતો શ્રી નવકારની દ્રેષ્ટતા સિદ્ધ કરી બતાવે છે. આચાર્ય ભગવંત શ્રીહરિભદ્રસૂરીશ્વરજી યોગ-દૃષ્ટિસમુચ્ચય નામક મન્થરત્નમાં ફરમાવે છે કે-

“તાત્ત્વિક પક્ષપાતશ્ચ, ભાવશૂન્યા ચ યા ક્રિયા ।

અનયોસ્ત્તરં દ્વેયં, માનુસ્વયોતયોરિવ ॥૧॥”

અર્થ-તાત્ત્વિક પક્ષપાત અને ભાવશૂન્ય ક્રિયા, એ બે વચ્ચે સૂર્ય અને ખલુઆ જેટલું અંતર સમજવું.

અહીં પક્ષપાત એટલે શુભેચ્છા, અંતરંગ આદર, પરમાર્થ રાગ. નમસ્કાર એ પરમેષ્ઠિએ પ્રત્યે અને તેમના શુભો પ્રત્યે પરમાર્થ રાગને સૂચવે છે, અંતરંગ આદરને બતાવે છે. લોકમાં જેમ ભાવ વિનાનું બોલન લુકપ્તું છે તેમ લોકોત્તરમાં ભાવ વિનાની ભક્તિ વખ્ય છે. પરમેષ્ઠિએ પ્રત્યેના ભાવ વિના, અંતરંગ આદર વિના, તેમની આજ્ઞાનું પાલન પણ તેવું જ છે. નમસ્કાર એ હૃદયના ભાવનો ઉત્પદક છે, હૃદયના ભાવનો પૂરક છે, અથવા હૃદયના ભાવનો સૂચક છે, એ કારણે તેને બુદ્ધિમાન પુરુષોએ સર્વ પ્રથમ ધ્યાન આપેલું છે.

૩-લાગણીપ્રધાન વર્ગ

આજ્ઞાપ્રધાન અને સુક્તિપ્રધાન વર્ગ ઉપરાંત એક મોટો વર્ગ એવો છે કે જે કેવળ લાગણી પ્રધાન હોય છે, શાસ્ત્રોનાં વચનો કરતાં કે તે વચનોને સિદ્ધ કરનારી સુક્તિઓ કરતાં પણ આ વર્ગનું દષ્ટાંતો, કથાનકો, કે ચરિત્રો વધારે આકર્ષક હોય છે. આ વર્ગને શાસ્ત્રવચન કે હેતુ-સુક્તિની બહુ અપેક્ષા હોતી નથી. જે ક્રિયાવડે જે લોકોને કાયદો થયો હોય તેનાં કથાનકો કે ચરિત્રો સાંભળીને તે વર્ગ તેના તરફ દોરાય છે. એવો વર્ગ પ્રભાષમાં હંમેશાં મોટો હોય છે. તે વર્ગ લાગણી પ્રધાન હોય છે, ઘણી વખતે બુદ્ધિજીવી વર્ગમાં જે લાગણી જોવામાં આવતી નથી તે લાગણી એ વર્ગમાં જોવામાં આવે છે. લાગણી પ્રધાનતાના બળે જ તે વર્ગ ધર્મ પ્રત્યે આકર્ષણવાળો રહે છે. આવા વર્ગને નમસ્કારની વ્યાપકતા સમજાવવા માટે શાસ્ત્રકાર ભગવતોએ પુષ્કળ દષ્ટાંતો, કથાનકો અને ચરિત્રો કહેલાં છે. કથાનુયોગનો પ્રભાવ

નવકારના પ્રભાવે સર્પ ધરણેન્દ્ર બને છે અને સમગ્રી રાજકુમારી તરીકે જન્મે છે, અરણ્યનો ભિલ રાજા બને છે અને તેની ત્રી ભિલડી રાજરાણી તરીકે ઉત્પન્ન થાય છે, પંશુઓને ચારનાર જોવાઈનો બાળક પરમ શીલસંપન્ન સુદર્શન ચેઠ થાય છે અને ભયંકર કોદ રોગથી વ્યાપ્ત કાયાવાળો શ્રીપાળકુમાર પરમરૂપ અને લાવણ્યનો ભંડાર બને છે. નવકારના પ્રભાવે ઘોર વિપત્તિ વચ્ચે રહેલા જુગારીઓ પણ પ્રાણ્તાંત આપત્તિમાંથી ઉગરી

સુશીલ અને સમ્યક્દષ્ટિ મહાસતીઓને પણ જ્યારે પતિ આદિ તરફથી પ્રાણ્તાંત આપત્તિઓ આવી છે ત્યારે એક નવકાર વડે જ તેઓનું રક્ષણ થયું છે. નવકારના પ્રભાવે સ્મશાનમાં રહેલું શબ મુવર્ણ પુરૂષ બની જાય છે તથા અંધકારમાં રહેલો સર્પ દિવ્ય સુગંધ યુક્ત પુષ્પની માળા બની જાય છે.

આ દષ્ટાંતો કોરા બુદ્ધિભવી વર્ગ ઉપર કદાચ ઓછી અસર નિપજવતાં હોય તો પણ લાગણી પ્રધાન વિશાળ જનતા ઉપર તેનો જબ્બર પ્રભાવ વિસ્તરે છે. જૈનકુળમાં ઉત્પન્ન થએલા આમવર્ગ ઉપર ક્ષી નવકાર મંત્રનો પ્રભાવ આજે પણ પોતાની પ્રમળ અસર ઉપજાવી રહ્યો છે, તેની પાછળ આ ચરિત્રો અને કથાનકોની ઘણી મોટી અસર છે. બુદ્ધિભવી વર્ગ ઉપર આની અસર ન પડતી હોય તો તેનું કારણ કેવળ તેમની બુદ્ધિભવિતા નથી, પણ કંઈક અંશે લાગણી શૂન્યતા પણ છે એમ માનવું જોઈએ. કારણ કે બુદ્ધિભવી વર્ગની અંદર અત્રેસર એવા સર્વ પૂર્વ મહાપુરુષો ઉપર આ નવકારનો પ્રભાવ પડ્યો છે અને તેના પ્રભાવને વર્ણવનારાં ચરિત્રોએ તેમના જીવનને નવકારથી ભાવિત કરવા માટે મોટી સહાય પણ કરી છે.

આથી બુદ્ધિ અને તેનું ફળ

લાગણી શૂન્ય બુદ્ધિમત્તા બાહ્યદષ્ટિએ ગમે તેટલી આકર્ષક જણાતી હોય તો પણ આંતરદષ્ટિએ તેનું કશું જ મૂલ્ય નથી. આજ્ઞા અને યુક્તિથી સિદ્ધ એવા પણ પરમેષ્ઠિ નમસ્કારના ફળને વર્ણવતાં ચરિત્રો અને કથાનકોની અસર જોએના અંતઃકરણ ઉપર નિપજતી નથી તેઓની

જુદિ તેમને કેવળ બાર રૂપ બને છે. જુદિનું રૂપ જે બાવ અને બાવનું રૂપ જે ચોક્કસ, તેનાથી તેઓ સદા વંચિત રહે છે. સાચી જુદિ તે છે કે જે સફવસ્તુ પ્રત્યે, સફવસ્તુને સિદ્ધ કરનારી યુક્તિ પ્રત્યે અને સફવસ્તુનો પ્રભાવ વર્ણવનાર ચરિત્ર, કથાનક, કે હાનત પ્રત્યે સફભાવને પેદા કરે, વસ્તુને જોગ-ખવા માટેની સર્વ જાણુઓનું એક સરખું મૂલ્યાંકન કરી શકે.

શ્રી નવકારનો પ્રભાવ અધમમાં અધમ મનુષ્યો અને કૂરમાં કૂર તિથંચો ઉપર પણ પડ્યો છે, તેવું જણાવતાં બિહુ અને મહિષીપાદ વગેરે મનુષ્યોનાં હાનતો છે તેમ સર્પ અને સમજી દંત્યાદિ તિથંચોનાં ઉદાહરણો પણ છે ચોરી અને બારી કે છુત અને ચિકાર જેવા મહાઅવસનોને સેવનારા પણ નવકારના પ્રભાવથી ભવસમુદ્રને તરી ગયા છે.

એ રીતે શાસ્ત્રવચન, તર્કજુદિ અને સ્વાનુભવસંવેદન, એ ત્રણેથી સિદ્ધ શ્રી પંચપરમેષ્ઠિનમસ્કારનો પ્રભાવ મર્વ કાળ અને સર્વલોકમાં સર્વ વિવેકી આત્માઓના અંતઃકરણ ઉપર વિજયવંત છે.

卐

卐

卐

ચિત્તથી ચિત્તવેશું, વચનથી માર્થેશું અને કાયાથી મારંભેશું ત્યાં સુધી જ સફળ નથી થતું કે જ્યાં સુધી શ્રી પરમેષ્ઠિ નવકાર મહા-મંત્રને સ્મરવામાં આવ્યો નથી.

卐

卐

卐

નમસ્કાર મનુષ્યનો સ્વભાવસિદ્ધ ધર્મ

પોતાથી મહાન, પવિત્ર અને નિર્મળ આત્માઓને નમસ્કાર કરવાની પ્રથા માનવસૃષ્ટિમાં નવી નથી, કિન્તુ અનાદિકાળથી ચાલી આવેલી છે. મહાપુરુષોના પવિત્ર વ્યક્તિત્વનું આકર્ષણ જ કોઈ એવું હોય છે કે-મજિતશીલ વ્યક્તિ આપોઆપ તેમના ચરણકમળોમાં ઝુકી પડે છે, નમસ્કારના રૂપમાં સર્વસ્વ સમર્પણ કરવા તૈયાર થઈ જાય છે, આત્મોન્નતિની સાધના માટે ઉત્કંઠિત સાધકના હૃદયમાં આત્મનિષ્ઠ મહાપુરુષો પ્રત્યે ભક્તિ અને સમર્પણનો ભાવ સ્વયમેવ જન્મત થઈ જાય છે. જ્યાં સુધી ઈષ્ટતમને નમસ્કાર કરી ન લે, ત્યાં સુધી તેના આંતર મનને શાંતિ થતી નથી. આરાધ્યતમ આત્માઓને નમતાંની સાથે આરાધક આત્માના અંતરાત્મામાં દિવ્ય શાંતિ પથરાઈ જાય છે અને સંસારના તોફાનોથી છુબ્ધ થયેલું અંતઃકરણ નમનીયને નમવાથી સ્વસ્થ અને હલકું બને છે. આથી એ નક્કી થાય છે કે ઉત્તમ આત્માઓને નમસ્કાર કરવો એ કેવળ ધાર્મિક રિવાજ કે ઔપચારિક સભ્યતા જ નથી, કિન્તુ મનુષ્ય પ્રકૃતિની ભીતરમાં રહેલો એક ઉત્તમ સ્વભાવસિદ્ધ સહજ ધર્મ છે.

શ્રી જિનાગમેમાં પરમેષ્ઠિ નમસ્કારને મહાશ્રુતસ્કંધ તરીકે વર્ણવેલો છે, પ્રત્યેક શાસ્ત્રની આદિમાં તેને સ્થાન આપેલું છે, તેથી તે સમસ્ત શ્રુતસ્કંધની અભ્યન્તર રહેલો છે. જ્યાં જ્યાં શાસ્ત્રોનાં નામોની યાદી આપેલી છે ત્યાં ત્યાં બીજા શાસ્ત્રોની સાથે નમસ્કારની સ્વતંત્ર ગણના કરી નથી, તે એમ જણાવવા માટે કે નમસ્કાર એ સર્વશ્રુતસ્કંધોની અંદર વ્યાપીને રહેલો છે. શ્રીભગવતી સૂત્રની ટીકામાં આચાર્ય શ્રીમદ્ અભયદેવસૂરીશ્વરજી ક્રમભાવે છે કે-

“અતઃ એવાયં સમસ્તશ્રુતસ્કન્ધાનામાદાબુપાર્દીયતે, અતઃ એવં ચાયં તેષામભ્યન્તરતયાઽભિધીયતે, યદાહ-‘સો સવ્યસુવચ્છં-ઘઙ્ગમંતરભૂજો’તિ ।” (શ્લોક ૨)

અર્થ-“એ જ કારણે આ પરમેષ્ઠિ નમસ્કાર સમસ્ત શ્રુતસ્કંધોની (તે તે સમસ્ત શાસ્ત્રોની) આદિમાં મહત્વ ઠરાય છે અને એટલા જ માટે તેની સર્વશ્રુત અભ્યન્તરતા ગણાય છે. કહ્યું છે કે-‘તે સર્વશ્રુતસ્કંધોમાં અભ્યંતરભૂત છે.’ ઇત્યાદિ”

પરમેષ્ઠિએ પાંચ છે. અરિહંત, સિદ્ધ, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સાધુ. એ પાંચ વિશ્વના મહાન્ આત્માઓ છે. શાસ્ત્રોમાં તેમનાં પુષ્કળ ગુણગાન કરવામાં આવ્યાં છે. એ દેહ વ્યક્તિ વિશેષનાં નામો નથી, પરંતુ આધ્યાત્મિક વિકાસ થવાથી પ્રાપ્ત થએલા પાંચ મંગળમય ઉચ્ચપદોનાં-અર્થોચ્ચ સ્થાનોનાં નામો છે.

શ્રી જિનેશ્વરદેવો વડે સ્થાપિત કરાયેલો ધર્મ એ

કોઈ વ્યક્તિગત ધર્મ નથી, કિન્તુ આંતર શત્રુઓ ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરવા માટેનો વિશ્વવ્યાપી રાજમાર્ગ છે. ઇન્દ્રિયો ઉપર, ઇન્દ્રિયોના વિકારો ઉપર, મન ઉપર, મનની મલિન વાસનાઓ ઉપર અને એ દરેકના કારણભૂત કર્મશત્રુઓ ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરવાનો શ્રેષ્ઠમાર્ગ એનું નામ જૈનધર્મ છે. જૈનધર્મનું એ મંતવ્ય છે કે સંસારનો કોઈ પણ પ્રાણી જો પોતાની જાત ઉપર, પોતાની ઇન્દ્રિયો અને મન ઉપર, વિકારો અને વાસનાઓ ઉપર વિજય મેળવે, તો તે અભિનન્દનનું પાત્ર છે, મહાત્મા તરીકે અને યાવત્ પરમાત્મા તરીકે પૂજવા લાયક છે. પરમેષ્ઠિ નમસ્કારમાં એ જ કારણે કોઈ વ્યક્તિ વિશેષનાં નામો નથી, કેવળ આધ્યાત્મિક ભૂમિકાઓનાં વર્ણન છે. સર્વ કાળ અને સર્વલોકમાં જે કોઈ આંતર શત્રુઓના વિજેતા થયા, થશે અને થાય છે, તે સર્વને તેમાં નમસ્કાર કરવામાં આવ્યો છે. જૈનધર્મની આ ભવ્ય અને ઉદાર ભાવના એ સમષ્ઠિ ઉપાસનાનું સુંદર અને ભાવભર્યું ચિત્ર છે-

‘નમો લોભ સવ્યસાહૂર્ણ ।’ એ પદમાં રહેલા ‘લોભ’ અને સર્વ શબ્દની વ્યાખ્યા કરતાં શ્રીભગવતીસૂત્રની ટીકામાં કહ્યું છે કે-
 ‘લોકે’-મનુષ્યલોકે, ન જ ગચ્છાદૌ, ये सर्वसाधवस्तेभ्यो नमः ।’
 અર્થ-‘લોકે’ એટલે માત્ર ગચ્છાદિમાં રહેલા નહિ, કિન્તુ મનુષ્યલોકમાં જે કોઈ સાધુઓ (થયા, થશે કે) છે, તે સર્વને નમસ્કાર થાઓ. ”

અહીં કોઈ શંકા કરે કે અરિહંત આદિ મહાન છે, પવિત્ર છે, સર્વશુભ સંપન્ન છે, પરંતુ તેથી બીજાઓને શું

લાલ ? તેઓ પોતે તો વીતરાગ હોઈ ભક્તને સ્વાર્ગ કે મોક્ષ કાંઈ પણ આપી શકતા નથી, પછી તેમને નમસ્કાર કરવાથી શું ?

એનો ઉત્તર એક જ છે કે-પવિત્રતમ આત્માઓને નમસ્કાર કરવો એ વિવેકી મનુષ્યમાત્રનો સ્વભાવસિદ્ધ ધર્મ છે. આદર્શસ્વરૂપ મહાન્ આત્માઓને નમવું, પૂજવું, એ સુહૃદ્ય માનવીહૃદયનો એક સ્વતંત્ર અને સહજસિદ્ધ ભાવ છે, એમાં આપવા-લેવાનો કોઈ પ્રશ્ન છે જ નહિ, શુદ્ધીજનોને જોઈને હૃદયમાં પ્રમોદ પામવો એ મનુષ્ય આત્માનું દિગ્વિગાન છે, શુભવાન્ આત્માઓને પુનઃ પુનઃ નમસ્કાર કરવાથી આત્મા એમના શુભોત્તરક આકર્ષિત થાય છે, અંતરથી તેમના જેવો બનવા ઇચ્છે છે. ઉપાસ્યના શુભો જેવા શુભો પોતામાં આવે તે માટે અભિરૂચિ જાગે છે. ભક્તમાંથી ભગવાન્ અને આત્મામાંથી પરમાત્મા બનવાનો નમસ્કાર એક સત્ત્વમાર્ગ છે, ધ્યેયના અનુસારે ધ્યાતા અતિ ધ્યેયરૂપમાં પરિવર્તિત થાય છે, એ એક સનાતન સત્ય છે, તેનો સાક્ષાત્કાર નમસ્કાર વડે થાય છે. નમસ્કાર એ નમસ્કાર્ય પાસેથી કાંઈ લેવા માટે છે એમ નથી, કિન્તુ પોતાના આત્માને નમસ્કાર્ય સ્વરૂપ બનાવવા માટે છે. ભાવની વિશુદ્ધિ માટે, ભાવનાની પવિત્રતા માટે અને આદર્શની સ્થિરતા માટે પવિત્ર અને આદર્શભૂત પુરૂષોને નમવું, વારંવાર નમવું, એ માનવ જીવનનું એક પવિત્રતમ કર્તવ્ય છે. નમસ્કારનો આ આંતરિક સ્વસ્થભૂત ભાવ છે અને તે શ્રી નમસ્કાર-મહામંત્રના પવિત્ર પદો વડે સૂચિત થાય છે.

સંસારમાં અનંતાનંત આત્માઓ રહેલા છે. ચાર ગતિ, પાંચ જાતિ અને ચોરાસી લાખ જીવાયોનિઓમાં પોતપોતાના કર્માનુસારે જીવે. સુખ દુઃખ ભોગવી રહ્યા છે, તેમાંથી અનંત આત્માઓ એવા છે કે જેઓ સંસાર-યાત્રાને પાર કરી, સિદ્ધ, પુદ્ગલ અને મુક્ત બની, અજરા-મરપત્રને પ્રાપ્ત કરી ચૂક્યા છે. એ રીતે કર્મથી બદ્ધ અને કર્મથી મુક્ત બંને પ્રકારના આત્માઓ લોકમાં રહેલા છે, પરંતુ તેમાંના જે જીવે મુક્ત થઈ ચૂક્યા છે અને મુક્ત થવા માટે જે સતત પ્રયત્નશીલ છે, તેઓ જ નમસ્કારનાં પાત્રો છે. જૈનશાસ્ત્રમાં તેને પાંચ પરમેષ્ઠિ કહ્યા છે. તેને અર્થ એ છે કે સંસારના અનંતાનંત આત્માઓમાં આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિથી પાંચ પ્રકારના આત્માઓ સર્વથી શ્રેષ્ઠ છે, સર્વથી મહાન્ છે, સર્વથી ઉચ્ચ-દશાને પામેલા અને પામનારા છે, પરમપદે પહોંચેલા અને પહોંચનારા છે, એટલે પવિત્ર સ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરી ચૂકેલા અને પ્રાપ્ત કરનારા છે. અન્ય વાસના મગ્ન આત્માઓની અપેક્ષાએ આધ્યાત્મિક વિકાસની ઉચ્ચ ભૂમિકા ઉપર રહેલા છે. અરિહંત આદિ પાંચ પદો વડે સંસારના એ સર્વોચ્ચ આત્માઓને સંગ્રહી લેવામાં આવ્યા છે. બીજી બાજુ સંસારનાં મોટામાં મોટાં પદો ઈન્દ્ર અને ચક્રવર્તીનાં છે, એ પદોને પામેલા પણ આ પાંચ પ્રકારના આત્માઓની આગળ અદ્ય છે, તુચ્છ છે, હીન છે. ભૌતિક સત્તાના મોટામાં મોટા પ્રતિનિધિ અસંખ્ય દેવ-દેવતાઓ ઉપર શાસન ચલાવવાવાળા સ્વર્ગના ઈન્દ્ર પણ ત્યાગ માર્ગના પ્રતિનિધિ સ્વરૂપ આ પાંચ મહાન્ ત્યાગી

વર્ગની આગળ જુકે છે. નમસ્કાર મહામંત્રમાં એ પાંચે પરમેષ્ઠિઓને નમસ્કાર કરવામાં આવ્યો છે, તેથી તેને પરમેષ્ઠિમંત્ર પણ કહેવાય છે.

ભૂતત્વની દૃષ્ટિએ બધા ભૂતો સમાન છે, પછી બધે તે બદ હોય કે સુક્ત, પરંતુ જે ભૂત જ્ઞાનાદિથી હીન અને રાગ-દ્વેષાદિથી અધિક છે તે આધ્યાત્મિક માર્ગમાં અવંતનીય છે, જે જ્ઞાનાદિથી મહાન્ છે અને રાગ-દ્વેષાદિથી હીન છે તે ત્રિકાલ વંતનીય છે. અરિહંત અને સિદ્ધ આદિ પૂર્ણ રૂપે રાગાદિથી હીન અને જ્ઞાનાદિથી પૂર્ણ છે, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, સાધુ પ્રાચ: એક દેશથી રાગાદિની હીનતા અને જ્ઞાનાદિની વિશેષતાવાળા છે, એમ જૈનધર્મના પ્રાણુભૂત વીતરાગભાવ અને સર્વજ્ઞભાવ સર્વથી કે ઘણા અંશથી એ પાંચે પદોમાં સ્પષ્ટતથા અભિવ્યક્ત થયેલો છે.

બીજી રીતે જૈન ધર્મનાં મૂળ તત્ત્વો ત્રણ છે, દેવ-તત્ત્વ, શુદ્ધતત્ત્વ અને ધર્મતત્ત્વ. તેમાં અરિહંત અને સિદ્ધ આત્મ-વિકાસની પૂર્ણ અવસ્થા-પરમાત્મદશા પર પહોંચેલા છે તેથી પૂર્ણરૂપથી પૂજ્ય છે અને દેવતત્ત્વની કોટિમાં ગણાય છે. આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સાધુ આત્મવિકાસની અપૂર્ણ અવસ્થામાં છે, છતાં પૂર્ણતાને માટે સતત પ્રયત્ન-શીલ છે, તેથી પોતાથી નીચી શ્રેણિવાળાને પૂજ્ય છે અને પોતાથી ઉચી શ્રેણિવાળાના પૂજક છે, માટે તેમનો શુદ્ધ-તત્ત્વમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. વળી સર્વત્ર વ્યક્તિથી ભાવમાં લક્ષણ કરી શકાય છે તેથી અરિહંતાદિ તે તે

પદોની લક્ષણા વડે અર્હંભાવ, સિદ્ધભાવ, આચાર્યભાવ, ઉપાધ્યાયભાવ અને સાધુભાવ અહણ કરી શકાય છે. તેનો અર્થ એ છે કે અરિહંતોને નહિ, પણ અર્હંભાવને આ નમસ્કાર છે, સાધુને નહિ પણ સાધુતાને નમસ્કાર છે, એ રીતે લક્ષણાથી પાંચેમાં રહેલો અર્હંદાદિભાવ એ નમસ્કારનું લક્ષ્ય ણિદુ છે અને આ ભાવ એ જ ધર્મ-તત્ત્વ છે. અર્હિ-સાદિ ધર્મો અને જ્ઞાનાદિ આત્મભાવો આ પાંચે પદોના પ્રાણ છે, એટલે નમસ્કાર મંત્રમાં દેવતત્ત્વ અને શુદ્ધ-તત્ત્વની સાથે ધર્મતત્ત્વનો પણ અંતર્ભાવ ધર્મ જાય છે અને દેવતત્ત્વ શુદ્ધતત્ત્વની સાથે ધર્મતત્ત્વને પણ નમસ્કાર કરી જ્ઞેષામાં આવે છે.

આ નમસ્કારસ્ત્ર સમસ્ત જૈની આરાધનાઓનું કેન્દ્ર છે, અરિહંતાદિ પાંચ પદો અને તેઓમાં રહેલો ભાવ સર્વ સાધકોને માટે આરાધ્ય છે. તેથી દરેક કાર્યના પ્રારંભમાં સર્વ પ્રથમ તેમને નમસ્કાર કરવા વડે શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરાય છે. ઉડતી વખત, સુતી વખત, શુભકાર્ય કરતી વખત, સ્વાધ્યાય કરતી વખત, પ્રતિક્રમણ વખતે, વિહાર વખત કે ગોચરી વખત, સર્વત્ર નમસ્કાર મહામંત્રનો મંગલધ્વનિ શ્રુજતો જ રહે છે, પ્રત્યેક કાર્ય કરતી વખતે મહાન્ પવિત્ર આત્માઓ પ્રત્યે શ્રદ્ધા-શક્તિ પ્રદર્શિત કરવાથી મોહાંધકાર દૂર થાય છે, અજ્ઞાન, સંશય, વિપર્યય, આદિ અજ્ઞાનનો નાશ થાય છે, એથી આત્મશક્તિનો વિકાસ થાય છે અને આત્મ-શક્તિના વિકાસથી દુઃખનો અંત આવે છે. દુઃખનું મૂળ મોહાંધકારમાં, અજ્ઞાનમાં, સંશયમાં ૧ નિવૃત્તિ.

એથી આત્મશક્તિનો ફ્રાસ થાય છે. ન્યાં એ સર્વનો અભાવ હોય ત્યાં દુઃખ ટકતું નથી.

છેલ્લે, વસ્તુ ગમે તેટલી મહત્વપૂર્ણ હોય પણ ન્યાં મુખી તેના મહત્વનું વ્યવસ્થિત રીતે નિરૂપણ કરવામાં ન આવે ત્યાં મુખી જનસમૂહનું તેના પ્રત્યે આકર્ષણ યર્થ થકતું નથી, એ ઉદ્દેશની પૂર્તિ માટે શ્રી નમસ્કાર મહામંત્રની ચૂલિકા છે. ચૂલિકામાં પાંચે પરમેષ્ઠિઓને કરેલા નમસ્કારનું કૃણ પ્રગટપણે દર્શાવેલું છે. સર્વ વિદ્યોનો નાશ અને સર્વ મંગલોનું આગમન એ આ પાંચેને કરેલા નમસ્કારનું સ્પષ્ટ કૃણ છે. એ રીતે ચૂલિકા સહિત મૂળમંત્ર શ્રી પંચમંગળ મહાશ્રુતારકંધ તરીકે જૈન આમ્નાયમાં પ્રસિદ્ધ છે.

卐

卐

卐

જે ભાવપૂર્વક એક લાખ નવકારને ગણે છે
તથા વિધિપૂર્વક શ્રી અરિહંતદેવને પૂજે છે
તે આત્મા અવશ્ય તીર્થકરનામ જોત્રને
ઉપાજે છે.

卐

卐

卐

નમસ્કાર-મહામંત્રની સર્વશ્રેષ્ઠ ઉપાદેયતા.

કોઈપણ વસ્તુની ઉપાદેયતા તેના કૃણ ઉપર અવ-
લંબેલી છે, જેનું કૃણ સર્વશ્રેષ્ઠ તેને વિષે બુદ્ધિમાન પુરુષોની
પ્રવૃત્તિ સર્વથી અધિક; એ નિયમ સર્વ ક્ષેત્રોમાં એક સરખો
પ્રવર્તી રહ્યો છે, પછી તે ક્ષેત્ર ધાર્મિક હો કે સાંસારિક;
જેનાથી ઉભયલોકનું કલ્યાણ સિદ્ધ થાય તે ધાર્મિક ક્ષેત્ર
કહેવાય છે, જેનાથી કેવળ આ લોકના મુખની સિદ્ધિ થાય
તે ક્ષેત્ર સાંસારિક છે. આલોકનાં સઘળાં પ્રયોજનોની સિદ્ધિનો
ઉપાય મુખ્યત્વે ધન છે, તેથી ધનોપાર્જન માટે સંસારીઓની
પ્રવૃત્તિ વિશેષ બુદ્ધેલી રહે છે, જેઓને આ લોક સાથે
પરલોકના પ્રયોજનની સિદ્ધિનો પણ હેતુ રહેલો હોય છે,
તેઓ ધનાર્જન સાથે ધર્મોપાર્જન માટે પણ સતત પ્રયત્નશીલ
રહે છે. ધનનો અર્થો જેમ સઘળા પ્રકારના ધનમાં રતોને
મુખ્ય સ્થાન આપે છે; કારણ કે તેનું મૂલ્ય અધિક ઉપજે
છે અને બોજ ઓછો રહે છે, તેમ ધર્મનો અર્થો બુદ્ધિમાન
મનુષ્ય પણ હંમેશાં અલ્પબોજ અને મહામૂલ્યવાળી વસ્તુને
જ વધારે ઝંજે છે. શ્રી નમસ્કાર મહામંત્રને શાસ્ત્રકારોએ

એવી જ ઉપમા આપીને સ્તવ્યો છે કહ્યું છે કે:-

“ રત્નતણી જેમ પેટી ભાર અદ્ય બહુ મૂલ્ય,
ચૌદ પૂર્વનો સાર એ મંત્ર છે તેહને તુલ્ય;
સકલ સમય અભ્યંતર પદ એ પાંચ પ્રમાણ,
મહા મુગ્ધખંધ તે બહો ચૂલા સહિત મુગ્ધણ.”

—ઉપાધ્યાય શ્રી ધરોાવિજયજી.

અહીં નવકારને કેવલ રત્ન જ નહિ પણ રત્નોની પેટી કહી છે. અને તેના પ્રત્યેક અક્ષરોને મહામૂલ્યવાન રત્નો તરીકેની ઉપમા આપી છે. આગળ વધીને નવકારમંત્રને ચૌદપૂર્વની તુલ્ય કહ્યો છે, કારણ કે ચૌદપૂર્વો વડે જ્ઞાની પુરૂષોને જે પ્રયોજન સાધવું ઇષ્ટ છે તે અવસ્થાવિશેષે કેવળ એક નવકાર મંત્રથી સિદ્ધ થઈ જાય છે. નવકાર મંત્રના પ્રથમ પાંચ પદો સઘળા સિદ્ધાંતોની અભ્યંતર સમાયેલા છે, કારણ કે એ પાંચ પદોનું રમરણ, ધ્યાન, ઉચ્ચારણ કયો વિના કોઈ પણ સિદ્ધાંતની વાચના થઈ શકતી નથી. શ્રુતકેવલી ભગવાન શ્રીભદ્રબાહુસ્વામિજીએ સૌથી પ્રથમ નિર્ધુક્તિ શ્રી નમસ્કાર મહામંત્રની રચેલી છે અને તે પૂર્વે કે ત્યાર પછી કોઈપણ સૂત્રની વ્યાખ્યા કરવા પહેલાં નમસ્કાર મંત્રની વ્યાખ્યા આદિ સૌ પ્રથમ કરવું તે શિષ્ટ પુરૂષોને માન્ય પ્રજ્ઞાલિકા છે પ્રથમનાં પાંચે પદો અને ચૂલિકાનાં ચાર પદો મળીને સંપૂર્ણ શ્રી નમસ્કાર મંત્રને શ્રી મહા-નિશીઘ આદિ માન્ય આગમોમાં મહાશ્રુતસ્કંધ તરીકે વર્ણવેલો છે અને તે સિવાયનાં અન્ય આગમોને કેવળ શ્રુતસ્કંધ તરીકે સંબોધેલાં છે.

શ્રી મહાનિશીથ સિદ્ધાંતમાં આ નમસ્કાર મહામંત્રને સ્પષ્ટ રીતિએ નવપદો, અડસડ અક્ષરો અને આઠ સંપદાઓ-વાળો જણાવ્યો છે. ત્યાં કહ્યું છે કે:—

આ નમસ્કાર મંત્ર કે જેનું બીજું નામ શ્રી પંચમંગળ મહાશ્રુતસ્કંધ છે, તેનું વ્યાખ્યાન મહાપ્રબંધ(વિસ્તાર)થી સૂત્રથી પૃથગ્બૂત નિયુક્તિ બાબત અને ચર્ચિત્રકે અનંત ગમ-પર્યંવ સહિત જેવી રીતે અનંત જ્ઞાન-દર્શનને ધારણ કરનારા શ્રી તીર્થંકરદેવો વડે કરાયેલું છે, તેવી જ રીતે સંક્ષેપથી કરાયું હતું, પરંતુ કાલ પરિહાણિના દોષથી તે નિયુક્તિ, બાબત અને ચર્ચિત્રો વિચ્છેદ પામી છે, વ્યતીત થતા કાલ સમયમાં મોટી પદાનુસારી ઋદ્ધિને વરેલા અને દ્વાદશાંગ સૂત્રને ધારણ કરનારા શ્રી વજ્રસ્વામી થયા, તેઓએ આ શ્રી પંચમંગળ મહાશ્રુતસ્કંધનો ઉદ્ધાર કરીને મૂળ સૂત્ર શ્રી મહાનિશીથની અંદર લખ્યો. આ શ્રી મહાનિશીથ શ્રુતસ્કંધ સમસ્ત પ્રવચનના સારભૂત, પરમ તત્ત્વભૂત તથા અતિશયવાળા અત્યંત મહાન્ અર્થોથી ભરેલું છે, એમાં શ્રી નવકાર સૂત્રનું વ્યાખ્યાન નીચે મુજબ કયું છે—

પ્રશ્ન-હે ભગવન્ ! આ અર્થિત્ય ચિંતામણિકલ્પ શ્રી પંચ મંગલ-મહાશ્રુતસ્કંધનો શો અર્થ કહેલો છે ?

ઉત્તર-હે ગૌતમ ! અર્થિત્ય ચિંતામણિકલ્પ શ્રી પંચમંગલ-મહાશ્રુતસ્કંધ સૂત્રનો અર્થ આ પ્રમાણે કહેલો છે. “ આ પંચમંગલ મહાશ્રુતસ્કંધ જેમ તલમાં તેલ, કમળમાં મકરંદ અને લોકમાં પંચાસ્તિકાય રહેલા છે

તેમ સકલ આગમોમાં અંતર્ગત રહેતું છે અને તે યથાર્થ ક્રિયાનુવાદ-અભૂતયુક્તીર્તન સ્વરૂપ તથા યથેચ્છ ફલ પ્રસાધક પરમ સ્તુતિવાદ રૂપે છે. પરમસ્તુતિ જગતમાં જે ઉત્તમ હોય તેની ઠરવી જોઈએ, જગતમાં જે મોટું ઉત્તમ થઈ ગયા, જે કોઈ ચાપ છે અને જે ફોઈ થયો. તે મર્વ અરિહંતાદિ પાંચ જ છે, તે સિવાય બીજા નથી જ. તે પાંચ અનુક્રમે અરિહંત, સિદ્ધ, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સાધુ છે. તે પાંચેનો ગર્ભાર્થ-સદ્ભાવ એટલે પરમ રહસ્ય ભૂત અર્થ નીચે મુજબ છે. ”ત્યારબાદ વૃત્તિકા સહિત પાંચે પદોનો વિસ્તૃત અર્થ જણાવીને અંતે કહ્યું છે કે:—

“તાવ ન જાયદ્ ચિત્તેન, ચિત્તિઝં પત્તિઝં ચ વાપાણ ।

ફાણ સમાદત્તં, જાવ ન સરિઝો નમુક્કારો ॥ ”

અર્થ—‘ચિત્તધી ચિત્તવેહુ’, વચનધી પ્રાર્થેહુ’ અને કાયાધી પ્રાર્થેહુ’ કાર્ય ત્યાં મુખી જ સિદ્ધ થતું નથી કે ત્યાં મુખી શ્રી પંચપરમેષ્ઠિ નમસ્કારને સ્મરવામાં નથી આવ્યો’

વર્તમાન શ્રી મહાનિશીથ સૂત્રની મૂળપ્રતિ આચાર્ય શ્રી હરિભદ્રસૂરિએ મથુરા નગરીમાં શ્રી મુપાર્શ્વનાથ સ્વામીના સ્તૂપ આગળ પંદર ઉપવાસ કરીને શાસનદેવતા પાસેથી મેળવેલી છે, પરંતુ તે ઉધિર્ધ આદિ વડે ખંડખંડ થયેલી તથા સડી ગયેલા પત્તાવાળી હોવાથી તેઓએ તેને સ્વમતિ અનુસાર ચોખી છે તથા તેને બીજા યુગપ્રધાન શ્રુતધર આચાર્યોએ માન્ય કરેલી છે.

પંચ પરમેષ્ઠિઓને નમસ્કારરૂપ આ નવકાર મંત્ર

સર્વ મંત્રોમાં શિરોમણિભૂત ગણાય છે, એને છોડીને સ્વતંત્રપણે સેવવામાં આવતા બીજા મંત્રોને કલ્પતરૂને છોડીને કંટકતરૂને સેવવા સમાન અનિષ્ટ ફળને આપનારા તરીકે શાસ્ત્રોમાં વર્ણવેલા છે. કહ્યું છે કે:—

‘તમે એ સાર નવકાર મંત્ર, જે અવર મંત્ર સેવે સ્વતંત્ર; કર્મ પ્રતિફળ બાઉલ સેવે, તેહ સુરતરૂ ત્યજી આપ ટેવે. (૧)

નવકાર મંત્રનું આ મહત્ત્વ યથાર્થ રીતે સમજવા માટે શાસ્ત્રદષ્ટિ, આગમદષ્ટિ, અથવા આગમોપસારી અતિ-સૂક્ષ્મ જ્ઞાનદષ્ટિની આવશ્યકતા છે. સર્વકાળના સ્વ-પર આગમવેદી શ્રુતધર મહર્ષિઓએ અડસઠ અક્ષર પ્રમાણ માત્ર આ નાનકડા સૂત્રને મહામંત્ર અને મહાશ્રુતરકંધ તરીકે સ્વીકારેલ છે, તેનાં મુખ્ય કારણોનો વિચાર કરતાં એમ લાગે છે કે ધનવાનની સેવા વિના જેમ ધનસિદ્ધિ થતી નથી તેમ ધર્મવાનની સેવા વિના ધર્મની સિદ્ધિ પણ અશક્ય છે. પૂ. શ્રી હરિભદ્રસૂરિજી લલિતવિસ્તાર નામક ચૈત્યવંદન સૂત્રની ટીકામાં ફરમાવે છે કે:—‘ધર્મ પ્રતિ મૂલભૂતા ચન્દના’ અર્થાત્ ધર્મ માર્ગમાં જીવને આગળ વધવામાં મૂલભૂત કારણ ઠોઠ પણ હોય તો તે ધર્મસિદ્ધ પુરૂષોને સાવથી કરવામાં આવતી વંદના જ છે. એ વંદનાથી આત્મક્ષેત્રમાં ધર્મબીજનું વપન થાય છે અને તેમાંથી ધર્મચિન્તન તથા ધર્મશ્રવણ અને ધર્મઆચરણ આદિ તથા સ્વર્ગ-અપવર્ગ આદિ ફલ-ફળાદિ પ્રગટે છે.

અરિહંતાદિ પાંચે પરમેષ્ઠિઓનું મહત્ત્વ કેવળ ધર્મ-
 સિદ્ધિ અને ધર્મની સાધનાના કાર્ય ઉપર અવલંબેલું છે,
 તેથી ધનના અર્થો જીવેને ધનવાન પ્રત્યેના આદરની જેમ
 ધર્મના અર્થો આત્માઓ માટે ધર્મસાધક અને ધર્મસિદ્ધ
 પુરૂષો પ્રત્યેના આદરનું કાર્ય અનિવાર્ય થઈ પડે છે. બીજા
 શબ્દોમાં જેને ધનવાન પ્રત્યે આદર-બહુમાન નથી તે જેમ
 ધનનો અર્થો છે એમ સિદ્ધ થતું નથી, તેમ ધર્મવાન
 પ્રત્યે જેને અંતરંગ આદરભક્તિ ભક્તિ થઈ નથી તેને
 ધર્મનો અર્થો પણ ગણી શકાતો નથી. ધર્મના અર્થો માટે
 જેમ ધર્મ સ્વરૂપ પાંચ પરમેષ્ઠિઓને નિત્ય અનેકશઃ નમસ્કાર
 કરવાનું કાર્ય અનિવાર્ય થઈ પડે છે, તેમ જેઓમાં હજી
 ધર્મનું અર્થિપણું તે પ્રમાણમાં ભક્તિ થયું નથી તેઓમાં
 પણ તે જગાડવા માટે પરમ પરમેષ્ઠિઓને નમસ્કાર સ્વરૂપ
 નમસ્કાર મંત્રના સ્મરણાદિનું અવલંબન અતિ અગત્યનું
 થઈ પડે છે. ધર્મ પ્રત્યેની પ્રીતિ કોઈને જેમ સહજસિદ્ધ
 હોય છે, તેમ કોઈને પ્રયત્નપ્રાપ્ય પણ હોય છે. તે ઉભય
 પ્રકારની પ્રીતિ નમસ્કાર વડે સિદ્ધ થાય છે. તેથી ધર્મરૂપી
 આંતર ધનની ઝંખનાવાળા સતપુરૂષો નમસ્કાર પ્રત્યે સદા
 આદરયુક્ત ચિત્તવાળા રહે તેમાં લેશમાત્ર આશ્ચર્ય નથી.

અંકગણિતમાં એક(૧)ની સંખ્યાને જેટલું મહત્ત્વ
 છે, તેટલું જ મહત્ત્વ ધર્મક્ષેત્રમાં પરમેષ્ઠિ નમસ્કારને પ્રાપ્ત
 થાય છે. ધર્મમય અને ધર્મસ્વરૂપ પરમેષ્ઠિઓ પ્રત્યે નમવાના
 ભાવ વિનાના ધર્મ અનુષ્ઠાનો પણ શૂન્ય છે, કૃળ રહિત
 છે, છાર ઉપરનું લીંપણ કે આંખર ઉપરનું ચિત્રામણ જેમ

ટકી શકતાં નથી, તેમ ધર્મીઓને નમસ્કાર વિનાનાં ધર્મી
નુકાનો પણ ક્ષણભ્રમી છે. મૂળ વિનાનાં વૃક્ષ કે પાયા
વિનાનાં મકાન જેમ નાશ પામવાને સર્જાયેલાં છે તેમ
પરમેષ્ઠિઓ પ્રત્યે ભક્તિભાવ વિનાનાં તપ, જપ, શ્રુત કે
ચારિત્ર પણ ફળના અનુભવ રહિત છે, ઉચ્ચ ચઢાવીને નીચે
પટકનારાં છે. એ જ અર્થને બતાવનાર ગાથા શ્રી નવકાર
પૃષ્ઠ ફળ પ્રકરણમાં નીચે સુજળ કહી છે.

“સુચિરંપિ તયો તવિયં, ચિન્નં ચણં સુયં ચ વહુ પદિયં ।
જડ તા ન નમુકારે, રઈ તઝો તં વ્ર(તિ)યં વિહલં ॥૧૥”

અર્થ-‘લાંબા કાળસુધી તપને તપ્યા, ચારિત્રને પાળ્યું
તથા ઘણું પણ શાઓને ભણ્યા, પણ જે નમસ્કારને વિશે
રતિ ન થઈ તો સઘળું નિષ્ફળ ગયું બાલુબું.’

અતુરંગ સેનાને વિશે જેમ સેનાની સુખ્ય છે તેમ
દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર અને તપરૂપી અતુરંગ આરાધનાને
વિશે નવકાર એ સુખ્ય છે. અથવા નમસ્કાર રૂપી સારથીથી
હંકારાયેલો અને જ્ઞાનરૂપી ઘોડાઓથી ભેડાયેલો જે તપ,
નિયમ તથા સંયમ રૂપી સ્થ તે છવને સુક્રિતરૂપી નગરીએ
પહોંચાડવાને સમર્થ થઈ શકે છે, એવો શાસ્ત્રકારોનો
સિદ્ધાન્ત છે, તેથી શ્રી જિનશામનમાં શ્રી નમસ્કાર મહામંત્રને
સૌથી વિશિષ્ટ સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે અને સર્વ-
આરાધનામાં તેની ગણના સુખ્ય તરીકે મનાયેલી છે.
‘નવલાખ જપતાં નરક નિવારે’ ઇત્યાદિ અનેક સુભાષિતો
નવકારની શ્રેષ્ઠતાને સાબિત કરવા માટે પ્રમાણરૂપ છે.

સમયે યુતધરોને પણ અન્ય સુખમાં યુગ્મ. અવશ્ય
 છોડીને એક નવકારનું જ અવર્જન દેવા માટે કહ્યું છે.
 હરમાન છે, ઘર સગમે ત્યારે ધરનો સ્વામી રેત વસુને
 છોડીને આપતિ નિવારણ માટે સમર્થ એવા એક મહામંત્ર
 જ પ્રકાશ કરે, અથવા સ્વયંકંટ વખતે સમર્થ મુદત. જુ
 જેમ રોપ શસ્ત્રોને છોડીને એક અમોઘ શસ્ત્રને જ કાઢ
 કરે તેમ અંત સમયે મહામંત્ર સમાન અમર મ
 સમયે અમોઘ શસ્ત્ર સમાન એક શ્રી નવકારને જ મહા
 કરવાનું શાસ્ત્ર વચન છે, કારણ કે તેમને જેવ જેવું છે
 અને મૂલ્ય ધણું છે. જોજ જોહો એ રીતે છે કે તે
 અસરો માત્ર અડઅડ જ છે. મૂલ્ય અધિક એવું છે કે
 તે ધર્મ વૃક્ષના મૂળને ગ્રીચે છે, ધર્મ પ્રસાર કર
 તરીકેનું કાર્ય કરે છે, ધર્મપુરમાં પ્રવેશ કરવા દેવા
 બની રહે છે અને ધર્મસ્થાના સંપેદ માટે જન દિનનું
 ગરજ સારે છે. તેમાં પણ કારણ એ છે કે તેને સર્વવ્યાપક
 ઉત્તમ એવા ધર્મને સાધી ગયેલા, સાધી રહેલા અને સર્વવ્યાપક
 સાધી જનારા સર્વ શ્રેષ્ઠ પુરુષોને પ્રકાશ કરવા માટે તેમને
 હાર્દિક વિનયરૂપ છે. ભાવ પૂર્વક છે તેમ જ સર્વ
 સમુદ્ધીર્વન સ્વરૂપ છે અને તેથી સર્વવ્યાપક અને
 આપનાર છે, આ એકલાને મિત્ર કહેવામાં આવે છે કે
 અન્ય અનુયાયીઓ વડે યથેચ્છ કરવામાં આવે છે તેમજ
 બારાશ્રી ભક્તિ વિના જ સર્વ મિત્ર-મિત્રી થઈ શકે તેમજ
 યવાની મિત્રતા આશા એવાનું છે. આવાની મિત્રતા
 ગણિતનો એકલો છે, અથવા ધર્મ મિત્રતાની બારાશ્રી

જેમ એકડાનો કે બારાક્ષરીનો પ્રથમ અભ્યાસ બાળકને
 કદાચી ભાસે છે તથા અતિ પ્રયત્ન સાધ્ય હોય છે, તેમ
 ધર્મના એકડા કે બારાક્ષરી સ્વરૂપ નવકારનો પણ યથાસ્થિત
 અભ્યાસ ધર્મ માટે બાળક તુલ્ય હોવાને અતિ કદસાધ્ય
 અને અરૂચિકર ભાસે છે, તો પણ તે કસોટીમાંથી પસાર
 થયા વિના ધર્મ માર્ગમાં આથી પ્રગતિ સિદ્ધ થઈ શકી
 નથી, થઈ શકતી નથી અને થઈ શકશે પણ નહિ, એ ત્રિકાળ
 સત્ય છે. નવકારનો એ અભ્યાસ આકર્ષે કે અરૂચિકર
 માનીને જોઓ છોડી દે છે, અથવા તેની ઉપેક્ષા કરે છે,
 તેઓ વસ્તુતઃ પોતાના ધાર્મિક જીવનની જ ઉપેક્ષા કરે છે.

શ્રી જૈનશાસનની પ્રત્યેક ક્રિયાના પ્રારંભમાં નવકારના
 સ્મરણની આજ્ઞા ફરમાવવામાં આવી છે. તેની પાછળ જે
 ગંભીર રહસ્ય છુપાયેલું છે તે આથી સ્પષ્ટ થશે. ઉઘટાં
 કે જાગતાં, ખાતાં કે પીતાં, જીવતાં કે મરતાં, નવકારની
 અંદર ચિત્તને એકાગ્ર કરવાનો અભ્યાસ પાડવા માટેની
 શાસ્ત્રકારોની આ આજ્ઞાનું પરમ રહસ્ય સમ્યક્દષ્ટિ
 શાસ્ત્રાનુસારી મધ્યસ્થદષ્ટિ હોવાના ખ્યાલમાં તુરત આવી
 શકે તેમ છે. એ ખ્યાલ આવ્યા પછી આત્મહિતના વિશેષ
 અર્થાં આત્માઓને અધિકાધિક સંખ્યામાં નવકારને ગણવાનું
 શાસ્ત્રીય પ્રતિપાદન ઠેકઠું મહત્ત્વનું છે, તે તુરત સમજાઈ
 જાય તેમ છે.

અંતમાં કલિકાલ સર્વજ્ઞ શ્રી હેમચન્દ્રસૂરીશ્વરજીનો
 શ્રી નવકાર મંત્રના માહાત્મ્યને વર્ણવતો એક અપૂર્વ
 શ્લોક ટાંકીને આ લેખ પૂરો કરીશું. તેઓ શ્રીફરમાવે છે કે:-

“કૃત્વા પાપસહસ્રાણિ, હત્વા જન્તુગત્તાન્યપિ ।

અમું મન્ત્રં સમાસાધ્ય, તિર્યંચોઽપિ દિવં ગત્તાઃ ॥૧૧॥”

અર્થ—હજારો પાપો અને સેંકડો હત્યાઓ કરનારા તિર્યંચો પણ આ મંત્રને સમ્યક્ આરાધીને દેવગતિને પામ્યા છે.

યાઅદ્યિએ જેમ નવકાર અતિ મહત્ત્વનું સ્થાન ધરાવે છે તેમ મંત્રદ્યિએ પણ તેનું ઘણું મહત્ત્વ લાગુ” સ્થાન છે. સ્વોપત્ત વૃત્તિયુત્ત ઓયોગયાજ્ઞ નામક મહામંથમાં કલિકાલ સર્વજ્ઞ શ્રી હેમચંદ્રસૂરીશ્વરજીએ તે ઉપર ઘણો પ્રકાશ પાડ્યો છે, તેઓશ્રીએ નવકાર મંત્રના વિવિધ રીતે કરવામાં આવતા લાપનું અને તેના ફળનું ત્યાં વિસ્તૃત વિવેચન કર્યું છે, અર્થી જોવાને તે સ્થળેથી જોઈ લેવા ભલામણ છે.

卐

卐

卐

ગાઝડિકે મંત્ર જેમ સર્પના વિપનો નાશ કરે છે તેમ શ્રી નમસ્કાર મંત્ર સમસ્ત પાપરૂપી વિપનો નાશ કરે છે.

卐

卐

卐

આંતરિક ધન શ્રીનવકાર.

કલિકાલસર્વજ્ઞ શ્રી હેમચંદ્રસૂરીશ્વરજી સ્વરચિત યોગ-
શાસ્ત્રના તૃતીય પ્રકાશમાં શ્રાવકની દિનચર્યાનું વર્ણન કરતાં
પ્રથમ જ ફરમાવે છે કે—

‘બ્રાહ્મે મુહૂર્તે ઋત્તિષ્ઠેત્, પરમેષ્ઠિસ્તુતિં પઠન્’ અર્થાત્
શ્રાવક નમસ્કાર મહામંત્રનું સ્મરણ કરતાં શધ્યાનો ત્યાગ
કરે. નમસ્કાર એટલે વિનયનો એક પ્રકાર, વિનય એટલે
જેનાથી આઠે ઈર્ષ્યોનો વિલય થાય એવી એક અદ્ભૂત-
સામર્થ્યવાળી ક્રિયા, વિનય એટલે ચિત્તની અનુસ્રોતવૃત્તિ,
આત્માનો એક સ્વચ્છ પરિણામ. કિલ્લકર્મનો વિગમ થયા
વિના નમસ્કારનો પરિણામ ઉત્પન્ન થતો નથી. એ કારણે
નમસ્કારનો પરિણામ એ આત્માની નિર્મળતાનું એક પ્રતીક છે.

ધર્મનું મૂળ વિનય છે, ‘વિનયમૂલસ’ એવું વિશેષણ
ધર્મને અપાયું છે અને ‘સિંચે તે સુધારસેજી ધર્મવૃક્ષનું મૂળ’
એમ પણ કહ્યું છે. આ વિનયનું રૂપ શુદ્ધિ, શુદ્ધિનું રૂપ
શુદ્ધજ્ઞાન, એમ ક્રમશઃ વિરતિ, આશ્રવનિરોધ, સંવર, તપ,
સર્વસંવર અને પરિણામે મોક્ષ થાય છે. વળી ‘તસ્માત્ કલ્યા-

જ્ઞાનાં, સર્વેષાં માત્રાનં વિનયઃ' અર્થાત્ 'તે કારણે સર્વ કલ્યાણોત્તુ' ભાજન એક વિનય શુભ છે ' એમ દશપૂર્વધર શ્રી ઉમાસ્વાતિ વાચક પ્રવર શ્રી પ્રથમરતિ પ્રકરણમાં પણ ફરમાવે છે.

મોક્ષમાર્ગમાં વિનયશુભની એ કારણે પ્રધાનતા છે કે તેનું પરિણામ ઉત્તરોત્તર ધણું સુંદર આવે છે, બીન જોખમી આત્મકલ્યાણનો તે માર્ગ છે. એ શુભના પાલનથી જ ભગવાન શ્રી ગૌતમમહાસંજ્ઞનું નામ મંગળમય મનાય છે.

હુનિયાનું પણ કોઈ કાર્ય કે કોઈ કળા વિનય વિના સિદ્ધ થાય નહિ. વિનય શુભના પાલન વિના કદાચ કોઈ શુભ પ્રાપ્ત થાય તો પણ તે પરિણામે વિનાશક બને છે, કારણ કે ત્યાં જોખમ છે, અભિમાનની પુષ્ટિ થાય અને પરિણામે પતન થાય, માટે વિનયનું પાલન સૌથી પ્રથમ જરૂરી છે.

પરમેષ્ઠિ નમસ્કાર એ વિનય શુભ સ્વરૂપ છે, નમસ્કારનું સ્વરૂપ અને નમસ્કારથી થતો લાભ, એ આ રીતે બુદ્ધિ-પૂર્વક વિચારાય તો નમસ્કાર પ્રત્યે રુચિ-પ્રેમ જાગ્યા સિવાય રહે નહિ અને તે એટલે સુધી જાગે કે કોટિકદપે પણ તેનો અંત આવે નહિ. તે પ્રેમ અનંત, અક્ષય અને અભંગ બની જાય. કારણ પ્રેમનો વિષય અરિહંતાદિ પોતે જ સ્વરૂપથી અનંત-અક્ષય છે. કહ્યું છે કે—

‘ ઉદક બિંદુ સાધર ભડ્યો, જેમ હોય અક્ષય અભંગ,
વાચક યશ કહે પ્રભુ શુભે, તિમ સુખ પ્રેમ પ્રમંગ. ’

(શ્રી અનંતચિન સ્તાવન)

સામગ્રીનો ઉપયોગ કરવાથી એવું ગુભાતુળંધી પુણ્ય
 બંધાય છે કે જન્માંતરમાં તેને ઉત્તમકુળ, મુદેવ-ગુરુ-ધર્મનો
 યોગ અનાયાસે મળે છે, રૂચે છે, પાળવાનું સામર્થ્ય પ્રગટે
 છે અને વર્તમાનમાં જે ઓછાશ હતી તે ઓછાશ ટળી
 જાય એવી સામગ્રી અને સંજોગો તેને પ્રાપ્ત થઈ
 જાય છે. આ કરાવવારૂપ ધર્મનું ફળ થયું. માત્ર કરવાથી
 અને કરાવવાથી પણ ધર્મના અંતને પહોંચી શકાય તેમ નથી,
 પણ ત્રીજે પ્રકાર જે અનુમોદનાનો છે તે પ્રકાર દ્વારા જ
 ચિત્તને સંતોષ થાય તેવી આરાધના થઈ શકે છે. કરવામાં
 શક્તિ મુશ્કેલ જ બને છે. કરાવવામાં જો કે અનેકને
 કરાવી શકાય છે તો પણ તેમાં હલ છે, એ બધું 'કયું'—
 કરાવ્યું 'કેયું' કરવામાં આવે તો પણ અનુમોદનારૂપ ધર્મની
 સામે સાગરની સામે એક બિંદુ તુલ્ય પણ ન થાય. કારણ
 કે અનુમોદનામાં દેશ, કાળ, કે દ્રવ્યનો કોઈ પ્રતિબંધ
 નથી. અનુમોદના વર્તમાનમાં આપણી આબુગાબુ થતા
 ધર્મની થઈ શકે, તેમ ભૂતકાળમાં 'ત્રીજાઓએ' આચરેલા
 ધર્મની પણ થઈ શકે. પરિપૂર્ણ ધર્મ જેમણે આચર્યો છે
 તેઓની પણ થઈ શકે અને આ ભરતક્ષેત્ર સિવાયના મહા-
 વિદેહ આદિ ક્ષેત્રોમાં વિચરતા વર્તમાન તીર્થંકરોના ધર્મની
 પણ થઈ શકે. દુકમાં સર્વકાળમાં અને સર્વક્ષેત્રમાં થએલા
 થતા અને થનારા ધર્મની આરાધના માટે અનુમોદના સ્વરૂપ
 ધર્મની આરાધના સિવાય બીજો ઉપાય નથી. કાળની આદિ
 નથી, અનાદિ કાળથી સર્વ ક્ષેત્રોમાં ધર્મ આરાધાતો
 આવ્યો છે, તેમાં પરિપૂર્ણ ધર્મ સાધનારા પણ અનંત

આત્માઓ થયા છે, તે બધા અરિહંત ભગવંતો, સિદ્ધ ભગવંતો, આચાર્ય ભગવંતો, ઉપાધ્યાય ભગવંતો, સાધુ ભગવંતો, દેશવિરતિ ધર્મ પાળનારાઓ, સમ્યક્દષ્ટિ દેવો-મનુષ્યો, આદિના અને બીજા પણ માગોનુસારી વિગેરે જીવોના ધર્મોની આરાધના અનુમોદના સિવાય બીજી રીતે થવી શક્ય નથી. આ બધાના ધર્મનો સરવાળો અનંત અનંત થઈ જાય છે.

અનુમોદના કરનારો જેની અનુમોદના કરે છે તેના ધર્મનો ભાગીદાર બની જાય છે. અનુમોદના રૂચિ વિના ન હોય અને જેને જેવી રૂચિ હોય તે મુજબ એનું ઘડતર થાય. અનુમોદનાથી જીવનું શુભપુણ્ય એટલું બધું વધી જાય છે કે તે પોતે આજે એક બિંદુ સ્વરૂપ છે પણ અનુમોદના-રૂપ ધર્મમાં ભગી જવાથી અક્ષય-અનંત સાગર સ્વરૂપ બની જાય છે.

અનુમોદનાના આ અનંત ફળને ખ્યાલમાં રાખીને જ શાસ્ત્રકારોએ નવકારનું માહાત્મ્ય ગાયું છે. નવકારના એક એક અક્ષરના સ્મરણથી સાત સાત સાગરોપમતાં પાપો ટળે, એ ફળ પણ અવધારથી છે અને તે તો અતિ અલ્પ ગણાય. વસ્તુતઃ નવકારના એક એક અક્ષરના સ્મરણથી પ્રતિ સમય અનંત અનંત પાપની રજ ટળે અને જીવ સર્વ કર્મનો વિચ્છેદ કરી અલ્પ સમયમાં મોક્ષના અનંત મુખને પ્રાપ્ત કરે તે એનું પરમાર્થ ફળ છે. જીવની મુક્તિ આજ સુધી થઈ નથી એનું કારણ ચોધવું હોય તો તે એક જ છે કે તે નમસ્કાર મંત્રથી નમનીય પંચપરમેષ્ઠિઓને ભાવપૂર્વક એકે વાર નમ્યો નથી, ત્યાં અંતરથી નમ્ર .

નથી. પરમેષ્ઠિઓને ભાવપૂર્વક નમવાના પરિણામ સિવાય જે ધર્મકરણી થાય છે, તે વિશુદ્ધ નથી પણ અશુદ્ધ છે, અભિમાનની વૃદ્ધિ માટે છે. આરાધના વધે તેમ નમ્રતા વધે તો સમજવું કે ધર્મવૃદ્ધિ થઈ રહી છે. પણ મોટે ભાગે જીવ નમ્ર બનવા માટે નહિ, સૌથી અધિક ગ્રેષ્ઠ બનવા અને સૌને નમાવવા સાડ જ પ્રયત્ન કરી રહ્યો હોય છે અને એ કારણે ધર્મ પ્રવૃત્તિમાં પણ જ્યાં નમવું બદલ્યું ત્યાં તેને નમ્રતાનો ભાવ આવતો નથી. એ બધા ભાવઅંધાપો છે અને તે અંધાપાની પુષ્ટિ થતી જ આવે છે, તેથી નમ્ર બનાવું નથી અને નમ્ર બન્યા સિવાય ધર્મ પ્રવેશી શકતો નથી.

એ અંધાપો તો જ દળે જે ગુણાનુરાગી દષ્ટિ થાય, ગુણાનુરાગી દષ્ટિ તો જ યાય જે પોતામાં ભરાયેલા અનંત દોષો અને અશુદ્ધિઓ ખ્યાલમાં આવે. એ ખ્યાલમાં આવે એટલે ગુણ-ગણમણિના ભંડાર સરખા અરિહંતો હજારો સૂયો કરતાં પણ વધુ દેહીપ્યમાન-ભાસમાન થાય અને એ ભાસમાન થયા પછી જ્યારે લઘુતા, નમ્રતા અને પોતાનું અસામર્થ્ય સાચી રીતે ખ્યાલમાં આવે ત્યારે તો આ નવકારને ચિંતામણિ અને કલ્પવેલડીની ઉપમા પણ તુચ્છ જેવી લાગે અને અનાદિનું અંદરનું અંધારૂં ઉલ્લેચાય. પછી આ જગતમાં અરિહંતાદિ પંચપરમેષ્ઠિઓએ પોતાના જીવનમાં કેવો પુરુષાર્થ કર્યો છે અને આંતર શત્રુઓને જીતવા માટે કેવા કેવા જંગ ખેલ્યા છે, કેવી કઠોર સાધના કરી છે, અજ્ઞાનમાં મગ્ન થયેલા જગત ઉપર એમની કેવી કૃપા છે તેનો સાચો ખ્યાલ આવે. પછી તેમની બધી જ એટાઓ

કરુણારસની મૂર્તિ સમી બાસે, તેમની સુધળી પ્રવૃત્તિ
કેવળ જગતના કલ્યાણ માટે જ લાગે અને એમના પુર-
ષાર્થનો વિચાર કરવામાં આવે તો મહાન્ આશ્ચર્ય થાય
કે આવા કદુ સંસારમાં પણ અમૃતના કુંભ સમાન આત્માઓ
શી રીતે ઉત્પન્ન થતા હશે ? જગતના શિક્ષણથી જુદું આર્થ
શિક્ષણ એમને કેણે આપ્યું હશે ? જગતની વચ્ચે રહીને
પોતાના (જગતથી તદન વિલક્ષણ) માર્ગમાં શી રીતે ટકી
રહ્યા હશે ? તેમનું આંતરબળ કેટલું હશે ? અપાર-કુઃખ
સહન કરતી વખતે પણ આનંદમાં મગ્ન રહી જગતને
કુઃખ ઉપર વિજય મેળવવાનો માર્ગ જો આવા પુરુષો ન
હોત તો બીજા કેણે બતાવત ? આને જો કાંઈ સુખ,
શાંતિ, ધન, દયા, પરોપકાર, કે ધર્મ દરમ્યાન થાય છે,
તે તેમના વિના ઉત્પન્ન પણ થઈ શકે તેમ નહોતું. એ રીતે
જો કાંઈ સાઈ છે ત્યાં પ્રત્યેક કેકાણે એમની કરુણાનાં દર્શન
થઈ શકે. સર્વત્ર સાઈ ઉત્પન્ન ક્યાંથી થયું ? તેનો ઉત્તર
જો આવે કે ‘એ બધું એક નાનકડા નવકારમાંથી જ
ઉત્પન્ન થયું છે’

જો નવકાર ન હોય તો જગત બધે કદાચ હોત
પણ જગતમાં સાઈ તો ન જ હોત. જગતમાં જો કાંઈ
સાઈ છે, તેને નવકારે ઉપબળ્યું છે-ટકાવ્યું છે, તેને કદ
બીજા જો કાંઈ લેવા બધ ૨ તેમાં તેમનું અનુભવ ન
કારણભૂત છે.

વિચારો ! નવકાર કેટલો વ્યાપક છે ? આનંદ અનિર્દેશ
કહેવાય, એ અરિહંત પણ નવકારના મુદ્રાએ અનુભવ છે

નવકારમાં બધું સમાઈ જાય છે. અનંતા અરિહંતો નવકારનો એક માત્ર અંશ છે, સર્વ જિનમંદિરો એ પણ નવકારના એક અંશનો અંશ છે અને સર્વ સાધુઓ પણ નવકારની અંતર્ગત આવી જાય છે. જે કંઈ જગતમાં સારું છે તે બધું નવકાર રૂપી ઈશ્વરનું સર્જન છે અને નવકારમાં ત્રણે ભુવનની સારભૂત સર્વ વસ્તુઓ આવી જાય છે.

પરમેષ્ઠિઓ મહાન્ ઐશ્વર્યશાળી છે, તેમને નમસ્કાર કરવાથી આત્મામાં શુદ્ધ લક્ષ્મી ઉભરાવા લાગે છે.

ખીજમાં અંકુરો થવાની યોગ્યતા તો છે, પણ તેને માટે જેમ યોગ્ય સામગ્રીની અપેક્ષા છે તેમ આત્મામાં શુદ્ધ લક્ષ્મી કાંસી કાંસીને બદલી છે તેને પ્રગટ થવા માટે સામગ્રી ભેઠશે, તે સામગ્રીમાંની એક શ્રી પંચપરમેષ્ઠિઓને નમસ્કાર કરવો તે છે. જિનેશ્વરોને લાવથી નમસ્કાર કરવો તે શુદ્ધલક્ષ્મી પ્રગટ કરવાનો અમોઘ ઉપાય છે. કહ્યું છે કે—

‘યોગનાં ખીજ ઈંદ્રિયાં શ્રદ્ધે, જિનવર શુદ્ધ પ્રણામો રે.’

નમસ્કારની ક્રિયાથી અનાદિની જે લાવ દરિદ્રતા હતી, તે ટળી જાય છે અને આત્મિક શુભોના ઓઘના ઓઘ ઉભરાવા લાગે છે. આંતર સંપત્તિનું દર્શન થતાં તેને બાહ્ય વસ્તુની ઓછાશની દીનતા રહેતી નથી.

એથી જ દહેવાય છે કે નવકારનો ગણનાર કદી પણ દીન ન હોય. કહ્યું છે કે—પ્રભુની ઓળખાણ થતાંની સાથે જ બધી દીનતા ચાલી જાય છે અને એથી જ આરાધક આત્માઓ મુખ્ય માગણી કરે છે કે—

“ જિનધર્મવિનિર્મુક્તો, મા સુર્વં ચક્રવર્ત્યપિ ” અર્થાત્ જિનધર્મથી રહિત હું ચક્રવર્તી પણ ન થાઉં.

નવકાર એ આંતરિક ધન છે અને પુણ્યાનુભંધી પુણ્યના ઉદયથી તેની પ્રાપ્તિ થાય છે.

ક્ર   ક્ર   ક્ર

શું નવકાર એ મહારત્ન છે ? ચિન્તામણિ છે ?
અથવા શું ઠક્ષપૃક્ષ છે ? નહિ, નહિ, નહિ !
તે સર્વથી પણ અધિક છે, ચિન્તામણિ
આદિ એક જન્મના સુખને આપે છે, બ્યારે
પ્રવર એવો પરમેષ્ઠિ નમસ્કાર મહામંત્ર
સ્વર્ગ અને અપવર્ગને પણ આપે છે.

ક્ર   ક્ર   ક્ર

નમસ્કારની ધારણા

શરીરની બહાર કે અંદર કોઈ એક સ્થાનમાં મનો-
વૃત્તિને એકાગ્ર કરવા પ્રયત્ન કરવો તેનું નામ ધારણા છે.
કહ્યું છે કે ‘દેશવ્યવસ્થિતસ્ય ધારણા’ અર્થાત્ ચિત્તને કોઈ
એક સ્થાન પર બાંધવું તે ધારણા છે. ધારણાના અભ્યાસીએ
સિદ્ધાસન, પદ્માસન કે સ્વસ્તિકાસન, વિગેરેમાંથી કોઈ
એક આસને બેસવું જોઈએ તથા ઈંદ્રિયોને અને મનને
સ્વસ્થ કરવાં જોઈએ. નમસ્કારની ધારણા મુખ્યત્વે નમસ્કારના
અક્ષરો ઉપર કે પંચપરમેષ્ઠિઓની આકૃતિઓ ઉપર
કરવાની હોય છે અને તે મૂર્તિઓ કે અક્ષરોને શરીરની
અંદર કે બહાર અષ્ટદશક્રમજા ઉપર સ્થાપન કરવાના
છે. આ ધારણા શરૂ કરવા પહેલાં સંસારના સર્વ વિષયો
પ્રત્યે વૈરાગ્ય અને પંચપરમેષ્ઠિઓ પ્રત્યે પરમ અનુરાગ
પ્રકટાવવાનો હોય છે. જેમ કે સંસારના સર્વ પદાર્થો અનિત્ય,
અશરણ્ય અને દુઃખદાયક છે ત્યારે પંચપરમેષ્ઠિ ભગવતો
શાશ્વત, શરણ્યુત અને મંગળદાયક છે.

ધારણાનો અભ્યાસ કરતાં અંતઃકરણની વૃત્તિમાં જે
મુખ્ય દોષો આવે છે, એક લય અને બીજો વિક્ષેપ. નિદ્રા-
ધીનતા તે લય છે અને ધારણાના વિષયથી અન્ય વિષયના
આકારે ચિત્તનું પરિણમવું તે વિક્ષેપ છે. લયના હેતુઓ
અલ્પજ્ઞ, અત્યાહાર, અતિશય, આદિ દોષો છે, તેનો નાશ
કરવા માટે હિત-મિત-સોલ્ય ચક્ર, શક્તિથી વિશેષ શ્રમનો

ત્યાગ કરવો, ઉચિત નિદ્રા લેવી, આ વિચારો કરવાને
જેમ ઓછા થાય તેવો આદર્શ નિર્ધારિત કરવો જોઈએ.
જોઈએ. વિશેષદોષ ટાળવા માટે આચરણ કરવાને પાલન
અને વૈરાગ્ય તથા અમરજીવન આદર્શ રાખવો જોઈએ.
તથા અને વિશેષથી જીવનમાંથી જેમ જેમ જેમ જેમ
કપાય કહેવાય છે. કપાય જેમ જેમ જેમ જેમ જેમ જેમ જેમ
અને સાવધાનતાથી દૂર કરવા આદર્શ રાખવો જોઈએ.
વિષયો છે અને તેના દેહમાંથી આદર્શ રાખવો જોઈએ
છે, દેવના હેતુઓ પ્રતિષ્ઠા કરવા આદર્શ રાખવો જોઈએ.
અસારતા, તુચ્છતા અને અપદ્મજીવન આદર્શ રાખવો જોઈએ.
કરવાથી કપાય દોષ અર્ધજીવન આદર્શ રાખવો જોઈએ.

એ રીતે ધારણાને આદર્શ રાખવો જોઈએ.
વિરાગ પ્રબળ કરવો જોઈએ. જેમ જેમ જેમ જેમ જેમ જેમ જેમ
કરવી જોઈએ. બ્યારે બ્યારે જેમ જેમ જેમ જેમ જેમ જેમ જેમ
સંભવ જણાય ત્યારે ત્યારે જેમ જેમ જેમ જેમ જેમ જેમ જેમ
નિવારણ કરતા રહેવું જોઈએ.

ધારણાને અમરજીવન આદર્શ રાખવો જોઈએ.
દિવસો સુધી ચિત્ત દેહમાં રાખવો જોઈએ. રિશિઓ
કેટલોક વખત લયાવસ્થામાં જેમ જેમ જેમ જેમ જેમ જેમ જેમ
અને કેટલોક વખત અમરજીવન રહે છે. જેમ જેમ જેમ જેમ જેમ જેમ જેમ
વૈરાગ્ય સાવના વધવી જાય છે અને દેવવિષયમાં
જામતી જાય છે તેમ જેમ જેમ જેમ જેમ જેમ જેમ જેમ
ન્યૂન થવા માંડે છે અને જેમ જેમ જેમ જેમ જેમ જેમ જેમ
પણાને પામતાં ધ્યાનમાં અધિકારી

ધારણા સિદ્ધિ માટે વૈરાગ્યભાવના અને ભક્તિભાવનાને પ્રબળ બનાવવી આવશ્યક છે. વૈરાગ્યભાવના વડે વિષય તૃષ્ણાનો ઉચ્છેદ થાય છે અને ભક્તિભાવના વડે ધર્મવિષયક અરુચિ અને પ્રમાદ દોષ ટળી જાય છે. સંસારની અંદર જીવને એક બાળુ પંચ વિષયો છે અને બીજી બાળુ પંચ પરમેષ્ઠિઓ છે. પંચવિષયોનું આકર્ષણ અનાદિનું છે, પંચ પરમેષ્ઠિઓનું આકર્ષણ અભ્યાસથી સાધ્ય છે. વિષયોના આકર્ષણથી જીવ રાગદ્વેષને વશ થઈ અનંતકર્મ ઉપાર્જન કરે છે અને પંચપરમેષ્ઠિઓ ઉપરના ભક્તિભાવથી જીવ અનંત અનંત કર્મોનો ક્ષય કરે છે. કર્મોના સંચયથી જીવ જન્મ મરણના ચક્રમાં પડે છે અને કર્મોના ક્ષયથી જન્મ મરણના ચક્રમાંથી મુક્તિ મેળવે છે, એ તત્ત્વને સમજીને સાધકે શાસ્ત્ર અને ગુરુના ઉપદેશ મુજબ પંચપરમેષ્ઠિ નમસ્કારની ધારણાનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ તથા ચિત્તમાં વિષય-રાગના સ્થાને ભક્તિ રાગ કેળવવા માટે શ્રદ્ધા, ઉત્સાહ અને સાવધાનતા પૂર્વક પ્રયત્ન ચાલુ રાખવો જોઈએ.

❧

❧

❧

પરલોકના માર્ગે પ્રયાણ કરતા જીવરૂપી
મુસાફરને આ લોકરૂપી ઘરમાંથી નીકળતી
વેળા શ્રી નવકોરમેંત્ર એ પરમ લાઠી તુલ્ય છે.

❧

❧

❧

નમસ્કાર મહામંત્રનું ધ્યાન.

‘ ધ્યાનં વૈદ્યાપ્રવસંવિત્તિ । ’

(શ્રીજ્ઞાનસાર, ધ્યાનાદ્યક.)

ધ્યાન એટલે એકાગ્ર બુદ્ધિ, અર્થાત્ વિભત્તીય જ્ઞાનના અંતર રહિત સત્ત્વતીય જ્ઞાનની ધારા તે ધ્યાન છે. ધારણમાં જ્ઞાનની ધારા વચ્ચે વચ્ચે વિચ્છેદ પામે છે, ત્યારે ધ્યાનમાં તેવું થતું નથી *.

ચક્રુ આદિ ઇન્દ્રિયો ચોતાના રૂપ આદિ વિષયો તરફ સ્વભાવથી જ પ્રવૃત્ત થેગ વડે ધસ્યા કરે છે, ઇન્દ્રિયોને અનુસરનારૂં મન ધણ રાતાદિવચ્ચ વિષય ચિન્તનમાં જ પ્રવૃત્ત રહે છે, તેથી ધ્યાનનો અભ્યાસ કરનારે વિષયો તરફ જતાં મન તથા ઇન્દ્રિયોને વિષયોમાં દોષદર્શનરૂપી વૈરાગ્યદૃષ્ટિ વડે રોકવાં જોઈએ. વિષયપ્રવણ મનની વિષયપ્રવણતા, વિષયોની અસત્યતા, અસારતા અને અપકારકતાનો વિચાર કરવાથી મન અટકી જાય છે અને ઇન્દ્રિયોની અપજતા, મનની સાવધાનતા, દૃઢતા તથા પીરતા દ્વારા છતાર્થ જાય છે.

* પાતંજલ યોગસૂત્ર મુજબ ધારણના વિષયમાં ચિત્તની વૃત્તિઓના પ્રવાહને તેલની ધારાની જેમ અવિચ્છિન્નપણે ચાલુ રાખવો એ ધ્યાન છે.

જુઓ, ‘તત્ર પ્રત્યયૈકતાનતા ધ્યાનમ્’ [પા. યો. સુ. ૩-૨]

પ્રશસ્ત વિષયના ધ્યાનનો અભ્યાસ વધવાથી અંતઃ-
કરણની યોગ્યતા વધે છે, જ્ઞાન અને જ્ઞાનંદની વૃદ્ધિ અનુ-
ભવાય છે, ઇદ્રિયો તથા શરીર સાત્ત્વિક બને છે તથા
ધ્યાનાભ્યાસરૂપ પુણ્યના પ્રકર્ષથી બાહ્ય વ્યવહાર પણ
અનુકૂળતાવાળો બની જાય છે.

કંઠાબ્યા વિના નિયમ પૂર્વક અભ્યાસ કરવાથી સમય
જતાં જેમ મોટા મોટા અન્ધોનું અધ્યયન કરી શકાય છે,
નિત્ય નિયમ પૂર્વક ઉચ્ચ વયવાળી જેમ મોટા મોટા પર્વતો
ઠેકી શકાય છે, નિત્ય ઉત્સાહ પૂર્વક આત્મા કરવાથી જેમ
સમસ્ત પૃથ્વીને પ્રદક્ષિણા આપી શકાય છે, તેમ આગ્રહ
પૂર્વક ઉદ્દેગ પામ્યા વિના નિયમિત ધ્યાનાભ્યાસ ચાલુ
રાખવાથી કાળે કરીને અનેક વિષયાકારે પરિણમવાના
મનના સ્વભાવને પલટાવીને એક જ ધ્યેયના આકારે સ્થિર
રાખી શકાય છે.

મનને ચિરકાલથી અનેક વિષયોના આકારમાં પરિણમ-
વાની ટેવ પડેલી છે, તેને એક જ ધ્યેયાકારે સ્થિર કરવાનું
કામ અતિ કઠિન છે, તો પણ આગ્રહવાળા પ્રયત્નથી જેમ
અન્ય મોટાં કાર્યો મુલબ થાય છે તેમ આ કાર્ય પણ સુકર
બને છે. ધ્યાનાભ્યાસીએ ધ્યાનાભ્યાસથી લેશ પણ કંઠાબ્યા
વિના નિત્ય નવા નવા ઉત્સાહથી ધ્યાનાભ્યાસરૂપ કાર્ય
ચાલુ રાખવું જોઈએ. ધ્યાનાભ્યાસી જે યોગ્ય પ્રયત્ન પૂર્વક
પોતાના મનને શુદ્ધ ધ્યેયમાં જોડવા માટે પ્રયત્ન ચાલુ રાખે
તો સમૂલ અને અચલ એવા મનને ધ્યાનતા બળથી સૂક્ષ્મ
અને એકાગ્ર કરવામાં અવરથ સફળ થઈ શકે છે.

અશુદ્ધ મનને શુદ્ધ કરવાનું અને ચંચલ મનને સ્થિર કરવાનું કાર્ય અતિ દુષ્કર છે, તો પણ પંચપરમેષ્ઠિના ધ્યાનથી અને ભક્તિપૂર્વકના નમસ્કારથી તે સુલભ બને છે. કારણ કે પંચપરમેષ્ઠિ શુદ્ધસ્વરૂપવાળા, સ્થિર અને શાશ્વત છે.

સમુદ્રથી દૂર રહેલા સ્થાનમાંથી મનુષ્ય જેમ જેમ સમુદ્રની સમીપ આવતો જાય છે તેમ તેમ સમુદ્ર પરથી આવતા પવનની શીતલ લહેરો વહે તેના તાપ શમતો જાય છે અને આનંદ વધતો રહે છે તેમ ધ્યાનવહે મનુષ્ય પોતાના બહિર્મુખ મનને જેમ જેમ પરમતત્ત્વની અભિમુખ કરી સમીપ આવતો જાય છે તેમ તેમ અંતઃકરણમાં અપૂર્વ શાંતિ, સમતા, તુષ્ટિ અને નિર્ભયતાનો આનંદ અનુભવતો જાય છે. અથવા મોટા શબ્દની સાથે અનુકૂળ સંબંધથી જોડાયેલા સામાન્ય માણસની પણ બાહ્ય-આંતર સ્થિતિમાં મોટો ફેર પડી જાય છે, તેમ જ્ઞાનાનંદ સ્વભાવ વાળા પંચપરમેષ્ઠિઓ સાથે ધ્યાન વહે એકતાને અનુભવનારો મનુષ્ય પણ પોતાની અંદરની અને બહારની સ્થિતિમાં મોટો ભેદ અનુભવ્યા સિવાય રહેતો નથી. જ્યાં જ્યાં તે સ્થિતિ બદલાતી ન જણાય ત્યાં ત્યાં સમજવું કે તે પરમેષ્ઠિઓનું ધ્યાન યોગ્ય રીતે કરતો (કરી શક્યો) નથી. ધારણા ઠાલે ધ્યેયની પ્રતીતિ ન્યૂન હોય છે અને અહંવૃત્તિની પ્રતીતિ વિશેષ હોય છે, ધ્યાન ઠાળે ધ્યેયની પ્રતીતિ પ્રબળ બને છે અને અહંવૃત્તિની પ્રતીતિ ઘટી જાય છે. ચોર આદિના ભયવાળા નગરમાં રહેનારા ધનાઢ્યો પોતાના ધનને પ્રયત્ન પૂર્વક ગોપવી રાખે છે, તેમ ધ્યાનાભ્યાસીએ ધ્યાનથી ઉત્પન્ન

યતા લોકોત્તર આનંદને અને અનુલવાતી ધ્યાનાનંદની વિલક્ષણ પ્રતીતિઓને પ્રયત્ન પૂર્વક ગોપવવી જાઇએ.

ચિત્તની નિર્મળતા કયાં વિનાનું ધ્યાન કથન માત્ર છે. બગલા અને બીલાડાનું ધ્યાન હોવા છતાં દુધ્યાન ગણાય છે, તેથી ધ્યાન કરનાર ધ્યાતાએ પ્રયત્ન પૂર્વક પોતાના ચિત્તને નિર્મળ કરવું જોઇએ. કહ્યું છે કે ‘જેણે પોતાનાં શરીર ઇન્દ્રિયો અને કષાયોને છુટ્યા નથી તથા રાગ-દ્વેષને દબાવ્યા નથી તેણે કાણી પખાલમાં પાણી ભરવાની જેમ ધ્યાન કરવાની નિષ્ફળ ચેષ્ટા કરી છે’

જે મનને વશ કરવાનું કાર્ય મોટા પર્વતને મૂળમાંથી ઉખેડી નાખવા જેવું, અગ્નિનું લક્ષણ કરવા જેવું, ભૂખ્યા સિંહની સામે થવા જેવું, મહાસાગરને ભુજાઓ વડે તરવા જેવું, પૃથ્વીને ખાય ભરવા જેવું, આકાશમાં નિરાલંગ ઉડવા જેવું, તરવારની ધાર પર ઉઘાડા પગે ચાલવા જેવું અને પ્રબળ વેગથી વાતા વાયુને દોકવા જેવું અતિ દુષ્કર છે, તે કાર્ય પણ પરમાત્મ સ્વરૂપને પામેલા પરમેષ્ઠિઓના સતત ધ્યાનથી સિદ્ધ થાય છે. માત્ર તેમાં સતત મંડ્યા રહેવું જોઇએ. કહ્યું છે કે—

“ઉત્સાહાન્નિથયાદ્ ધૈર્યાત્, સંતોષાત્ તત્ત્વદર્શનાત્ ।

મુનેર્જનપદત્યાગાત્, પદ્મિર્યોગઃ પ્રસિધ્યતિ ॥૧૧॥”

અર્થાત્ મનને વશ કરવા રૂપ યોગનું કાર્ય છ પ્રકારે સતત પ્રયત્ન કરવાથી સિદ્ધ થાય છે, તે પ્રકારો નીચે મુજબ છે.

૧-ઉત્સાહાત્=વીર્યોલ્લાસ વધારવાથી,

૨-નિશ્ચયાત્=આ મારું પરમ કર્તવ્ય છે એવો

એકાગ્ર પરિણામ રાખવાથી.

૩-ધૈર્યાત્=કષ્ટ વખતે પણ સ્થિર રહેવાથી.

૪-સતોષાત્=આત્મારામતા ધારણ કરવાથી.

૫-તત્ત્વદર્શનાત્=યોગ એ જ તત્ત્વ છે, પરમાર્થ છે,
એવો વિચાર કરવાથી.

૬-જનપદત્યાગાત્=મતાનુગતિક લોકના વ્યવહારનો
પરિત્યાગ કરવાથી,

ઉત્સાહાદિ આ છ વસ્તુ વડે યોગ સિદ્ધ થાય છે,
આ યોગ એટલે ધ્યાન અથવા એકાગ્રતાનો પરિણામ.

આકાશમાં રહેલા તારાઓ, પૃથ્વી પરની રેતીના
કણીયાઓ તથા મેઘમાંથી વર્ષતા વરસાદના બિંદુઓની
સંખ્યા ગણવી નેટલી દુબકર છે તેથી પણ અધિક દુબકર
અંચળ એવા મનને વશ કરવું તે છે, તો પણ ઉત્સાહાદિ
જ હેતુઓ સહિત પ્રયત્ન કરવામાં આવે તો પાંચપરમેષ્ઠિ-
ઓના ધ્યાન વડે મન વશ થઈ શકે છે અને ધ્યાતા શાંતતા
સ્થિરતા, નિશ્ચળતા, નિર્ભયતા આદિ શુભોને અનુભવે છે.

卐

卐

卐

જન્મ, જરા અને મરણથી દારૂણ એવા
આ ભવારણમાં મંદપુણ્યવાળાઓને શ્રી નવ-
કારની પ્રાપ્તિ કદી પણ થતી નથી.

卐

卐

卐

શુભ ધ્યાનના પ્રકારો અને નમસ્કાર મહામંત્ર

ધ્યાનનો આરોહણ ક્રમ

વિશુદ્ધ લેશ્યાવાળો ધ્યાનનો અધિકારી છે, અથવા રાગ-દેષનો વિજય કરવા વઢે જેણે મનઃશુદ્ધિ કરી છે તે ધ્યાનનો અધિકારી છે. રાગ-દેષનો વિજય સમતાભાવથી થાય છે અને સમતાભાવની સિદ્ધિ મમતાનો નાશ કરનારી શુભ ભાવનાઓથી થાય છે. મૈત્રી, પ્રમોદ, કાશ્ચય અને માધ્યસ્થ્યથી પવિત્ર ચિત્તવાળો તથા શુભ ભાવનાઓથી ભાવિત થયેલો આત્મા ધ્યાનારોહણ કરી શકે છે.

ધ્યાનનું સ્થાન પર્વતની શુદ્ધ, છાંયે ઉદ્યાન, શૂન્ય ગૃહ, વગેરે જ્યાં મનુષ્યોનું આવાગમન ન હોય, મનને વિદોષ કરનારા નિમિત્તોનો અભાવ હોય, ત્યાં પ્રાણીનો ઉપધાત ન થાય તેવા ઉચિત શિલાતલ આદિ ઉપર પથ્થરો કે કાંઈપણ આસન વાળીને જે રીતે પોતાના મન વચન દાયાના યોગેનું સમાધાન રહે અને મંદમંદ પ્રાણનો સંચાર થાય તે રીતે બેસવું. પ્રાણનો અતિ નિરોધ કરવાથી ચિત્તની વ્યાકુળતા થવાનો સંભવ છે. ઠણું છે કે-

‘ક્રસાસં ન નિર્મમદ્’ અર્થાત્ શ્વાસોચ્છવાસને રોકવો નહિ, તેમ કરવાથી એકાગ્રતાને હાનિ પહોંચે છે. પછી ચક્ષુ આદિ દ્રવિયોને પોતાના વિષયોથી રોકી દૃઢ્ય, લલાટ, યા મસ્તક આદિ કોઈ પણ સ્થાન કે જે વધારે પરિચિત હોય, ત્યાં મનોવૃત્તિને એકાગ્ર કરી, પૂર્વ અથવા ઉત્તર દિશા સન્મુખ, પ્રસન્ન મુખવાળા થઈને શુભ ધ્યાન કરવું. તે ધ્યાન બે પ્રકારનું છે, બાહ્ય અને આંતર. બાહ્યધ્યાન સૂત્ર અર્થના પરાવર્તનરૂપ છે, અથવા દૃઢમતતા, રીત્તાનુરાગ તથા વચન, કાયા અને મનના વ્યાપારોને દૃઢતાથી રોકી રાખવા વગેરે બાહ્ય ધ્યાન છે. આંતરધ્યાન તે છે કે જેને બીજો બાણી ન શકે, માત્ર અનુમાન કરી શકે તેવું કેવળ સ્વ-સંવિદનશબ્દ. તે સંક્ષેપથી ચાર પ્રકારનું છે, અન્યત્ર તેના દશ પ્રકારો પણ બતાવ્યા છે. આંતરધ્યાનને આધ્યાત્મિક ધર્મધ્યાન પણ કહે છે, અહીં પંચપરમેષ્ઠિના સ્મરણમાં તે દશે પ્રકારના ધ્યાનનો કેવી રીતે સમાવેશ થાય છે, તેનો હું ક્રમાં વિચાર દર્શાવ્યો છે.

૧-અપાયવિચય-અપાયને અંગે વિચાર તે અપાય-વિચય. મન વચન કાયાના દુષ્ટ વ્યાપારો આત્માને અપાય કારક છે, તે દુષ્ટ વ્યાપારોથી આત્મા ભવમાં ભટકે છે, શ્રેષ્ઠ રાત્ન્ય પ્રાપ્ત થવા પછી જેમ કોઈ બાહ્ય આત્મા ક્ષિપ્તા માટે ભટકે તેમ મન વચન કાયાના શુદ્ધ વ્યાપાર-વાળા હોવને મોક્ષ સ્વાધીન છતાં દુષ્ટ વ્યાપારો વડે તે ભવબ્રમણ કરે છે. અહીં ‘મારા તે દુષ્ટ વ્યાપારોને હું કેવી રીતે રોકું’ એ પ્રકારના સંકલ્પવાન્ હોવને અપાય વિચય

ધર્મ ધ્યાન થાય છે, કારણ કે તેમાં દોષ વર્જનની પરિણતિ છે, આ પરિણતિ કુશળમાં પ્રવૃત્તિ કરાવનાર છે. શ્રી નવકાર મંત્રના બળે યોગોનો કામ કોષાદિરૂપ અશુભ અભ્યાસ ટળીને શાનાદિ શુભ અભ્યાસની વૃદ્ધિ થાય છે, તેથી નવકારનો આશ્રય તે આપાયવિચય ધર્મધ્યાનનો જ એક પ્રકાર છે,

૨-ઉપાયવિચય-કુશળ વ્યાપારોનો સ્વીકાર તે ઉપાય-વિચય છે. 'મોહ પિયાચથી આત્માની રક્ષા કરાવનાર કુશળ વ્યાપારોવાળો હું કેવી રીતે બનું' એ ભત્તિનો સંકલ્પ-પ્રબંધ તે ઉપાયવિચય છે. શ્રી નમસ્કાર મંત્રની આરાધના થડે તે પાર પડે છે.

૩-જીવવિચય-માત્ર પોતાના આત્માનો વિચાર કરવામાં ઉપયોગી એવું ધ્યાન તે જીવવિચય છે. જેમ કે 'મારો આત્મા અસંખ્ય પ્રદેશવાળો છે, સાકાર-અનાકાર ઉપયોગ યુક્ત છે, અનાદિ અનંત છે, કૃતકર્મના ફળને લોગવવાવાળો છે, કર્મસંબંધથી ભવમાં ભ્રમવાવાળો છે અને કર્મવિયોગથી મોક્ષને પામવાવાળો છે' આ ભત્તિનો વિચાર નમસ્કાર મંત્રમાં અનુસૂત છે, તેથી તેનું આરાધન જીવવિચય ધર્મધ્યાનસ્વરૂપ છે.

૪-અજીવવિચય-ધર્મ, અધર્મ, આકાશ, કાળ, પુણ્ય, કે જે અનુક્રમે ગતિ, સ્થિતિ, અવગાહ, વર્તનાદિ અને શ્રેષ્ઠ શુભવાળા છે તથા અશુભશુભ આદિ અનંત પર્યાયવાળા છે, તે અજીવોનો વિચાર સ્થિર ચિત્તથી જેમાં થાય તે અજીવવિચય ધર્મધ્યાન છે. આ ધ્યાન દેહ અને

આત્માના અલેષપણની જાંતિને નિવારણ કરનાર છે, કે જે જાંતિ અનંત શોક અને આતંક આદિનું કારણ છે. શ્રી નંબકાર મંત્રનું ધ્યાન પણ લેહજ્ઞાનનું સાધક છે, માટે તેની આરાધના અજીવવિચય ધર્મધ્યાન સ્વરૂપ બને છે.

૫-વિપાકવિચય-કર્મના ‘વિપાકનું’ ચિન્તન તે વિપાકવિચય છે. અરિહંતની પદ્મીથી માંડીને નારદીની વિપત્તિ સુધી જેનું એકછત્રી સામ્રાજ્ય વર્તે છે, તે શુભાશુભ કર્મના મધુર-કટુક ફલોનો વિચાર કરવો તે વિપાકવિચય છે. વસ્તી જે કર્મ મૂલ-ઉત્તર પ્રકૃતિના લેહે અનેક પ્રકારનું છે, પુદ્ગલાત્મક છે, હીરનીરન્યાયે આત્માની સાથે અનાદિ કાળથી સંબંધિત છે; લોહાગ્નિ ન્યાયે આત્માને પીડા કારક છે, તે કર્મના ફલની અભિલાષાથી આ ધર્મધ્યાન આત્માને વિમુખ કરનાર છે અને બાવ વૈરાગ્યનું કારણ બને છે, શ્રીનમસ્કારમંત્રનું ધ્યાન કર્મવિપાકથી છોડાવનાર છે, તેથી આ ધ્યાન પણ તેની અંતર્ગત રહેતું છે.

૬-વિરાગવિચય-આ શરીર અશુચિ છે, શુક-શોણિતરૂપી અશુચિથી ઉત્પન્ન થયેલું છે, મદિરાના ઘટની જેમ શુચિ ન થાય તેવું છે, વિનશ્વર છે, જેમાં જવા માત્રથી મિષ્ટાન્ન વિષ્ટારૂપ અને અમૃત પણ મૂત્ર રૂપ થઈ જાય છે, અનિત્ય છે, અપરિત્રાણુ છે, યમની પીડા વખતે પિતા, માતા, બ્રાતા ભગિની, પુત્રવધૂ કે પુત્ર, કોઈથી પણ રક્ષણ ન થઈ શકે તેવું છે, જેમાંથી નિરંતર અશુચિ વહે ॥ અને નવ છિદ્રો વહે નિરંતર અશુચિ બહાર નીકળે છે, તેથી નહી

થાય છે કે તેની અંદર સુંદર કાંઈ નથી, આ જાતિને શરીરના સ્વભાવનો વિચાર વૈરાગ્યનો હેતુ થાય છે. તથા વિષયો પરિણામે ઠટ્ટુ છે, કિંપાકવૃક્ષના ફલોના ઉપભોગની ઉપમાવાળા છે, સ્વભાવથી ભંશુર છે, પરાધીન છે, સંતોષ-રૂપી અમૃતરસના આસ્વાદનના ચતુ છે અને તેનાથી ઉત્પન્ન થનારું સુખ લાલણે ચાટવાથી થનારા બાળકના દુગ્ધાસ્વાદના સુખની જેમ અપારમાર્થિક છે, તેમાં આસ્થા રાખવી વિરેદ્રીઓને યુક્ત નથી, તેનાથી વિરામ પામવું એ જ શ્રેયસ્કર છે, વિરતિ એ જ કલ્યાણકારી છે.

વળી આ ગૃહવાસ સજગતા અગ્નિની જ્વાલા સમાન છે, જેમાં વિષયથી સ્નિગ્ધ એવી ઇદ્રિયો રૂપી લાકડાં બળે છે; જેમાંથી ધૂમની ઘટાની જેમ અજ્ઞાનની પરંપરા પ્રસરી રહી છે, એ જ્વાલાને શમાવવાનું સામર્થ્ય માત્ર એક ધર્મરૂપી મેઘમાં રહેલું છે, તેથી તેમાં જ એક પ્રવૃત્તિ કરવી તે ઉચિત છે. આનું ધર્મધ્યાન રાગના હેતુઓનો નિરોધ કરનાર હોવાથી તથા પરમાનંદના આસ્વાદ તુલ્ય આનંદને સાક્ષાત્ આપનાર હોવાથી અવશ્ય કરવા લાયક છે. નવકાર મંત્રની આરાધનામાં આ વિરાગવિષય ધર્મધ્યાન ભરેલું છે.

૭-ભવવિચય—સ્વકૃતકર્મના ફલનો ઉપભોગ કરવા માટે જીવને ફરી ફરી જન્મ લેવો પડે છે, ત્યાં અરધદૃઢ-ઘટીયંત્રના ન્યાયથી મૂત્ર, પુરીષ અને આંતરડામય દુર્ગાન્ધી જઠરરૂપી કોટરોમાં વારંવાર વસવું પડે છે, ત્યાં વસનાર જંતુને કોઈ સહાય નથી, ઈત્યાદિ ભવપરિવર્તનનો વિચાર.

સત્પ્રવૃત્તિમાં હેતુબૂત એવા ભવનિર્વેદનું કારણ થાય છે. શ્રી નવકાર મંત્રના ધ્યાનથી આ ભવનિર્વેદ પોવાય છે, પુષ્ટ થાય છે, તેથી તે ભવવિચય ધર્મધ્યાનનો જ એક પ્રકાર છે.

૮-સંસ્થાન વિચય—નીચે વેત્રાસન (ખુરસી) જેવો, મધ્યમાં બાહર જેવો, આગળ મુરજ (ડમરુ) જેવો ચૌદશજ પ્રમાણ હોઈ છે, વગેરે ચિન્તન વારંવાર કરવાથી ચિત્તને અન્ય વિષયોમાં થતો સંચાર અટકી જાય છે અને એકાગ્રતા પ્રાપ્ત થાય છે. શ્રી નવકાર મંત્રના ધ્યાનમાં પણ ચૌદરાજ-હોઈનો વિચાર આવી જાય છે, તેથી તે પણ સંસ્થાન-વિચય ધ્યાનનો જ એક પ્રકાર છે.

૯-આજ્ઞાવિચય-પરલોક-અંધ-મોક્ષ-ધર્મ-અધર્મોદિ અતીન્દ્રિય અને સૂક્ષ્મ બાવોને વિરે આપ વચનને પ્રમાણ તરીકે ધારણ કરવાથી સકલ સંશયો વિલીન થઈ જાય છે અને સકલ પ્રવૃત્તિને છવાડનાર પ્રાણતુલ્ય શક્તિની સંતતિ અવિચ્છિન્ન બને છે, તેથી અત્યંત દુઃખથી જાણી શકાય તેવા અને જ્યાં હેતુ-ઉદાહરણોની પહોંચ નથી, તેવા સૂક્ષ્મ અને અતીન્દ્રિય પદાર્થો પણ અસત્ય નથી, જિનવચન પ્રામાણ્યથી સત્ય છે, એવી પ્રતીતિ ધારણ કરવી તે આજ્ઞાવિચય ધર્મધ્યાન છે. નમસ્કાર શ્રી જિનારાને અનુસરવા રૂપ હોવાથી નવકારમંત્રનું ચિન્તન આજ્ઞાવિચય ધર્મ ધ્યાનનો જ એક પ્રકાર છે.

૧૦-હેતુવિચય—આગમ વિષયક વાદવિવાદ વડે જેની બુદ્ધિ સ્થિર ન થાય તેવા તકોનુસારી બુદ્ધિવાજા પુરૂષની

આગમ વિષયક પરીક્ષા તે હેતુવિચય ધર્મધ્યાન છે. સ્યાદ્વાદ-
પ્રરૂપક આગમો કય, છેદ અને તાપથી શુદ્ધ છે, તેથી
અવશ્ય આશ્રય કરવા લાયક છે, એ રીતે વિશિષ્ટ શ્રદ્ધાની
અભિવૃદ્ધિ કરનાર હોવાથી હેતુવિચય ધર્મધ્યાન કર્તાવ્ય
છે. શ્રી નવકાર મંત્ર પણ કય, છેદ, તાપની પરીક્ષાથી
શુદ્ધ હોવાથી તેનું ધ્યાન હેતુવિચય ધર્મધ્યાનનો એક
પ્રકાર બને છે.

卐

卐

卐

હીર્ધકાળ સુધી તપથી તપ્યા, ચારિત્ર પાળ્યું
અને ઘણાં શાસ્ત્રો ભણ્યા પણ બે નવકાર
મત્તે પ્રીતિ ન થઈ, તેનું શરણુ ન કર્યું તો
તો તે સર્વ નિષ્ફળ ગયું.

卐

卐

卐

ભાવમંગલ શ્રી નવકાર

‘મદ્ગયતે-સાધ્યતે હિતમનેનેતિ મદ્ગલમ્’ અર્થાત્ જેનાથી હિત સધાય છે તે મંગલ, અથવા હિત ધર્મથી જ સધાય છે, તેથી હિતસાધક ધર્મને જે લાવે તે મંગલ. કહ્યું છે કે- ‘મદ્ગં-ધર્મં લાતીતિ મદ્ગલમ્’ અહીં મંગ એટલે ધર્મ, તેને લાવે તે મંગલ. એવો બીજો અર્થ પણ મંગલનો થાય છે, અથવા ધર્મની પ્રાપ્તિ અધર્મના નાશથી થાય છે, સર્વ અધર્મોતું મૂળ કારણ વિષય, કપાયો અને તેના દ્વલ સ્વરૂપ ચાર ગતિમાં પરિબ્રમણરૂપ સંસાર છે, તેથી ‘સંસાર પરિબ્રમણનો ક્ષય કરે તે મંગલ’ એવો ત્રીજો અર્થ પણ મંગલનો થાય છે. કહ્યું છે કે- ‘માં મયાત્-સંસારાત્ ગલયતિ-અપનર્મતીતિ મદ્ગલમ્’ અર્થાત્ ‘માં’=મને સંસારથી ગાલે-પાર ઉતારે, માશ સંસારને દૂર કરે તે મંગલ.

જે રીતે મંગલ એટલે હિતનું સાધન, મંગલ એટલે ધર્મનું ઉપાદાન અને મંગલ એટલે અધર્મના મૂલમૂત સંસાર પરિબ્રમણનું જ મૂલોચ્છેદન. સુખસાધક અને દુઃખ-નાશક પદાર્થને મંગલરૂપ માનવાની રૂઢિ સંસારમાં પ્રસિદ્ધ છે, પરંપરાએ પણ દુઃખોચ્છેદક અને સુખપ્રાપક પદાર્થો મંગલરૂપ મનાય છે, તથા જેમાં કદ નિવારણનું કે સુખ આપવાનું (નિશ્ચિત નહિ પણ સંદિગ્ધ) સામર્થ્ય હોય તે પદાર્થો પણ મંગલરૂપ ગણાય છે. જેમ કે દધિ, દ્વર્ગ, અક્ષત, શ્રીફળ, પૂર્ણકળશ અને સ્વસ્તિકાદિક પદાર્થો.

એ રીતે સુખના નિશ્ચિત કે સંદિગ્ધ સાધનભૂત સર્વ કોઈ વસ્તુઓ જગતમાં મંગલરૂપ ગણાય છે. અહિંસા, સંયમ અને તપરૂપ ધર્મો તથા સ્વાધ્યાય, ધ્યાન અને જ્ઞાનાદિ શુભો, એ હુઃખધ્વંસ અને સુખસિદ્ધિનાં નિશ્ચિત સાધનો છે, તેથી તે ભાવમંગલ ગણાય છે, દધિ, દ્રવ્ય, અક્ષત, શ્રીફળ, પૂર્ણકળશ અને સ્વસ્તિકાદિ સંદિગ્ધ સાધનો છે તેથી તે સર્વ દ્રવ્યમંગલ ગણાય છે, દ્રવ્યમંગલો જેમ સુખનાં સંદિગ્ધ સાધનો છે, તેમ તે અપૂર્ણ સુખને આપનારાં પણ છે. ભાવમંગલો એ સુખનાં નિશ્ચિત સાધનો છે અને તેનું સેવન કરનારને તે સંપૂર્ણ અને અવિનાશી સુખને આપે છે, તેથી દ્રવ્યમંગલ કરતાં ભાવમંગલનું મૂલ્ય ઘણું વધારે છે.

જૈનશાસ્ત્રોમાં અનેક પ્રકારનાં ભાવમંગલો છે, તે સર્વમાં શ્રી પંચ પરમેષ્ઠિ નમસ્કારને પ્રધાન મંગળ કહેલું છે તેનાં મુખ્ય બે કારણો છે, એક તો પંચ પરમેષ્ઠિ નમસ્કાર એ સ્વયં શુભસ્વરૂપ છે અને બીજું શુભોના બહુમાન સ્વરૂપ છે. અહિંસા, સંયમ અને તપ, તથા સ્વાધ્યાય, ધ્યાન અને જ્ઞાન, વિગેરે સ્વયં શુભસ્વરૂપ છે પણ શુભોના બહુમાન સ્વરૂપ નથી. વળી શ્રી પંચ પરમેષ્ઠિ નમસ્કાર એ સર્વ સદ્-શુભોમાં શિરોમણિભૂત વિનય શુભના પાલન સ્વરૂપ છે, મોક્ષનું મૂળ વિનય છે, વિનય વિના જ્ઞાન નથી, જ્ઞાન વિના દર્શન નથી, દર્શન વિના ચારિત્ર નથી અને ચારિત્ર વિના મોક્ષ નથી. બીજી રીતે મોક્ષને માટે ચારિત્રની જરૂર છે, ચારિત્ર માટે શ્રદ્ધાની જરૂર છે, શ્રદ્ધા માટે જ્ઞાનની જરૂર છે અને જ્ઞાન માટે વિનયની જરૂર છે. આ વિનય સ્વરૂપ શ્રી નમસ્કાર છે.

યોગ્યનો વિનય તે સહવિનય છે. શ્રી પંચ પરમેષ્ઠિ નમસ્કારમાં તાત્ત્વિક ગુણોને ધારણ કરવાવાળી (વિનયને પાત્ર એવી ત્રિકાલ અને ત્રિલોકવર્તિ) સર્વ વ્યક્તિઓને નમસ્કાર કરવામાં આવે છે.

પંચ પરમેષ્ઠિ નમસ્કારમાં નમસ્કારને યોગ્ય વ્યક્તિઓ 'સર્વ' પ્રધાન હોવાથી તેમને નમસ્કાર એ સર્વ વિનયોમાં- પ્રધાનવિનયસ્વરૂપ બની જાય છે. પ્રધાનવિનયગુણના પાલનથી પ્રધાન (યથાર્થ) જ્ઞાન, પ્રધાન (તાત્ત્વિક) દર્શન- (શ્રદ્ધા), પ્રધાન (શ્રેષ્ઠ) ચારિત્ર અને પ્રધાન (અધ્યાપાધ) સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે. પરમેષ્ઠિઓને નમસ્કારસ્વરૂપ પ્રધાન- વિનયગુણના પાલન વિનાનું જ્ઞાન, ધ્યાન કે સંયમ, એ સર્વ પ્રધાન-મોક્ષ સુખને આપવાને સમર્થ થઈ શકતાં નથી.

શ્રી પંચ પરમેષ્ઠિ નમસ્કાર એ જેમ પ્રધાનવિનય- ગુણના પાલન સ્વરૂપ છે, તેમ ગુણોના બહુમાન સ્વરૂપ પણ છે. ગુણબહુમાન એ ચિત્તનો અચિન્ત્ય શક્તિ સુક્ત ધર્મ છે. ગુણ બહુમાનના-આશયવાળું ચિત્ત યોગી જ સમયમાં સર્વ પ્રકારની અશુદ્ધિઓ અને અહંકારાદિ દોષોથી રહિત બની જાય છે.

કાચી . માટીના ઘડામાં ભરેલું પાણી જેમ પ્રતિદક્ષ ઘટનો નાશ કરનારૂં થાય છે, તેમ ચિત્તરૂપી કુંભમાં રહેલું ગુણબહુમાન રૂપી જળ ચિત્તના દોષોને અને મલિનતાને પ્રતિદક્ષ ક્ષય કરનારૂં થાય છે. ગુણબહુમાનને ધારણ કરનાર માનસિક ભાવ જેમ અચિન્ત્ય પ્રભાવ સંપન્ન છે

નવકારનું આહ્વાન-ઘોષણા

“તાવ ન જાવદ્ ચિત્તેન, ચિત્તિયં પત્વિયં ચ વાયાદ ।
કાણ સમાદત્તં, જાવ ન સરિઓ નમુક્કારો ॥૧॥”

અર્થાત્ શ્રી પંચપરમેષ્ઠિ નમસ્કાર મહામંત્રને ત્યાં
સુધી સ્મર્યો નથી, ત્યાં સુધી જ ચિત્તથી ચિત્તવેહું,
વચનથી પ્રાર્થેહું અને-કાયાથી આરંભેહું કાર્ય ચતુ નથી. (૧)

ધર્મોસ્તિકાયાદિ દ્રવ્યોની-જેમ નવકાર એ શાશ્વત
છે, શ્રી તીર્થ"કરોની ધર્મ દેશનાની જેમ એના ઉપકારો
અનંતા છે. જગતમાં કોઈપણ એવું પાપ નથી કે જેનો
પ્રતિકાર નવકારના આશ્રયથી અશક્ય હોય. નવકારના
અક્ષરો કેવળ અક્ષરો જ નથી, કિન્તુ સાક્ષાત્ અક્ષરમયી
દેવતાઓ-જ્યોતિઃપુજો છે. એનો આશ્રય લેનાર, એનું
વિધિપૂર્વક શ્રવણ કે સ્મરણ કરનાર સર્વદા સુરક્ષિત છે.

નવકારની એ પ્રતિજ્ઞા છે કે-મારો આશ્રય લેનાર
કોઈ પણ હોય, તેનાં સર્વ પાપોનો મારે સમૂલ નાશ કરવો.
આ પ્રતિજ્ઞાને ખોટી પાડનાર આવ સુધી કોઈ નીકળ્યું નથી.
એને ખોટી પાડવાનો પ્રયાસ કરનાર પોતે જ ખોટો પડે છે.

તેમ શુભ બહુમાનને વ્યક્ત કરનારી વાચિક અને કાચિક ચેષ્ટાઓ પણ પ્રભાવસંપન્ન બની જાય છે. શ્રી પંચપરમેષ્ઠિ નમસ્કારમાં એ ત્રણે વસ્તુઓ રહેલી છે. મનથી નમવાનો ભાવ, વચનથી નમવાનો શબ્દ, અને કાયાથી નમવાની ક્રિયા, એ રીતે જ્ઞાન, શબ્દ અને ક્રિયા રૂપ વિવિધ-ક્રિયાથી સુક્ત શ્રીપંચપરમેષ્ઠિ નમસ્કાર પાપધ્વંસ અને કમંક્ષપના અનન્ય હારણ રૂપ બની જાય છે, તેથી તે સર્વોત્કૃષ્ટ (ભાવ) મંગલ સ્વરૂપ છે અને તેથી જ શ્રી પંચપરમેષ્ઠિ નમસ્કારની-ચલિકામાં દર્શાવ્યું છે કે—

“एष पञ्चनमस्कारः, सर्वपापप्रणाशनः ।

मङ्गलानां च सर्वेषाम्, मुख्यं भवति मङ्गलम् ॥१॥”

અર્થ—પાંચે પરમેષ્ઠિઓને કરેલો આ નમસ્કાર સર્વ પાપોનો પ્રકર્ષે કરીને નાશ કરનારો છે તથા સર્વ મંગલોમાં પ્રથમ-પ્રધાન-સર્વોત્કૃષ્ટમંગલ સ્વરૂપ છે. ૧.

卐

卐

卐

શ્રી નવકારના પ્રભાવથી ચોરો રક્ષક બને છે,
ત્રણે અનુગ્રહ કરે છે અને અપશુકનો શુભ-
શુકનરૂપ બની જાય છે.

卐

卐

卐

નવકારનું આહ્વાન-ઘોષણા

“તાવ ન જ્ઞાયદ્ ચિત્તેણ, ચિત્તિયં પતિયં ચ વાયાદ્ ।
કાણ સમાદત્તં, જાવ ન સરિઓ નમુક્કારો ॥૧૥”

અર્થાત્ શ્રી પંચપરમેષ્ઠિ નમસ્કાર મહામંત્રને ત્યાં
સુધી સ્મર્યો નથી, ત્યાં સુધી જ ચિત્તથી ચિત્તવેલું,
વચનથી પ્રાર્થેલું અને-કાયાથી આરંભેલું કાર્ય થતું નથી. (૧)

ધર્મોસ્તિકાયાદિ દ્રવ્યોની-જેમ નવકાર એ શાશ્વત
છે, શ્રી તીર્થંકરોની ધર્મ દેશનાની જેમ એના ઉપકારો
અનંતા છે. જગતમાં કોઈપણ એવું પાપ નથી કે જેને
પ્રતિકાર નવકારના આશ્રયથી અશક્ય હોય. નવકારના
અક્ષરો દેવજ અક્ષરો જ નથી, કિન્તુ આશ્રય અક્ષરમયી
દેવતાઓ-જ્યોતિઃપુર્ણ છે. એનો આશ્રય લેનાર, એનું
વિધિપૂર્વક શ્રવણ કે સ્મરણ કરનાર સર્વદા સુરક્ષિત છે.

નવકારની એ પ્રતિજ્ઞા છે કે-મારો આશ્રય લેનાર
કોઈ પણ હોય, તેનાં સર્વ પાપોનો મારે સમૂહ નાશ કરવો.
આ પ્રતિજ્ઞાને જોડી પાડનાર આજ સુધી કોઈ નીકળ્યું નથી.
એને જોડી પાડવાનો પ્રયાસ કેમકર પેતે જ જોડો પડે”

નવકારની બીજી પ્રતિજ્ઞા એ છે કે-મારો આશ્રય લેનારનો આશ્રય સર્વ કોઈને લેવો પડે છે. દુનિયામાં જેટલા શુભ અને શ્રેષ્ઠ સજીવ કે નિર્જીવ પદાર્થો છે, તે સઘળા નવકારના હાસ છે. નવકારની આ બીજી પ્રતિજ્ઞા છે અને તે ટંકશાળી છે. એની સત્યતાની કસોટી કરવા માટે નવકારનું સમગ્ર વિશ્વને આમંત્રણ છે. વિશ્વની સામે નવકારનું આ આહ્વાન છે-જાહેર ઉદ્ઘોષણ છે કે-ઉઠો ! જાગો ! અને શ્રી નવકારના આ આહ્વાનનો હર્ષ પૂર્વક સ્વીકાર કરો ! તેનો સ્વીકાર કરવા માટે શ્રી નવકારનું સર્વ કોઈને પ્રેમ ભર્યું આમંત્રણ છે.

卐

卐

卐

વ્રણ ભુવનમાં રહેલા વિવેકી સુરો, અસુરો,
વિદ્યાધરો તથા મનુષ્યો, સુતા-જાગતાં,
બેસતાં-ઉઠતાં કે હરતાં-ફરતાં શ્રી નમસ્કાર
મહામંત્રને યાદ કરે છે.

卐

卐

卐

સ્વાધ્યાય અને નવકાર

મદિરા, વિપય, કપાચ, નિદ્રા અને કુચક્ષી, એ પાંચ પ્રકારનો પ્રમાદ જેમ આત્માનું અધઃપતન કરી સંસાર-સાગરમાં ફેલાવે છે, તેમ વાચના, ધૃત્તિ, પરાવર્તના, અનુપ્રેક્ષા અને ધર્મકથા, એ પાંચ પ્રકારનો સ્વાધ્યાય આત્માને સંસારસાગરથી પાર ઉતારી મુક્તિના અબ્યાબાધ મુખમાં લીલાવે છે, આ છે સ્વાધ્યાયનું વિશદ સ્વરૂપ. સૌથી સહેલામાં સહેલો અદ્યક્ષ પણ કરી શકે એવો અને અવસરે દાદ્યાંગીનું પણ સ્થાન લે તેવો સ્વાધ્યાય શ્રી નવકારનો છે, એ વસ્તુને આ લેખમાં સંક્ષેપથી પણ સ્પષ્ટ કરવા પ્રયત્ન કર્યો છે.

શ્રી જિનશાસનમાં સ્વાધ્યાયને મોક્ષનું પરમ અંગ કહ્યું છે. પ્રત્યુપેક્ષણ, પ્રમાર્જના, નિશ્વાસયો, વૈયાવૃત્ત્ય, આદિ સંયમના અસંખ્ય વ્યાપારોમાંથી કોઇપણ યોગમાં વર્તે તો જીવ પ્રતિ સમય અસંખ્ય લવોનાં ઠમોને ખપાવે છે, તો પણ સ્વાધ્યાય યોગમાં વર્તે તો જીવ સ્થિતિ અને રક્ષ વડે ઠમોને વિશેષે કરીને ખપાવે છે.

૬૦ મુખ્ય હેતુઓ બે છે. મન, વચન અને કાયાના

અશુભ વ્યાપારોનો નિશ્ચય અને તે ત્રણેનું શુભ વ્યાપારો પ્રવર્તન. આ બન્ને હેતુઓ સ્વાધ્યાયયોગમાં જે રીતે સિદ્ધ થાય છે તે રીતે પ્રાયઃ અન્ય વ્યાપારો વખતે સિદ્ધ થઈ શકતા નથી. આ વાત કેવળ આગમથી જ નહીં પરંતુ યુક્તિ અને અનુભવથી પણ સિદ્ધ છે.

શ્રી જિનમતમાં સ્વાધ્યાય પાંચ પ્રકારનો કથો છે. વાચના, પૃચ્છના, પરાવર્તના, અનુપ્રેક્ષા અને ધર્મકથા. શુભ પાસે સૂત્ર-અર્થ ગ્રહણ કરવાં તે વાચના, સદેહ નિવાર માટે પૂછવું તે પૃચ્છના, અસંદિગ્ધ સૂત્રાર્થની પુનઃ પુનઃ પરિવર્તના (પઠન) તે પરાવર્તના, પુનઃ પુનઃ વિચારણા અનુપ્રેક્ષા અને અનુગ્રહ બુદ્ધિથી ચોખ્ખની આગળ કથન કરવું ધર્મકથા. આ પાંચે પ્રકારનો સ્વાધ્યાય મન-વચન કાયાના અશુભ વ્યાપારોનો નિરોધ કરાવી શુભમાં એકાગ્રતાપૂર્વક પ્રવર્તન કરાવે છે, તેથી કર્મકથનો અસાધારણ હેતુ બને પરંપરાએ પરમપદની પ્રાપ્તિ કરાવે છે. શાસ્ત્રો કહે છે 'આદર પૂર્વક સ્વાધ્યાયની લીનતા એ યાવત્ સર્વજ્ઞપદ અંતીર્થ'કરપણાની પ્રાપ્તિનો પણ હેતુ બને છે. પાંચે પ્રકારને સ્વાધ્યાય પદાર્થોના પરમાર્થને જણાવનારો છે અને ક્ષણે ક્ષણે સદ્ગતિના મૂળરૂપ પરમ વૈરાગ્યનો હેતુ બને છે.

આ સ્વાધ્યાય ઉત્કૃષ્ટતયા ચૌદ પૂર્વધરોને હોય છે, મહાપ્રાણ ધ્યાનાદિના સામર્થ્યથી અંતર્મુદૂર્ત કાલમાં તેઓ ચૌ પૂર્વોન્ન અને બારે અંગોત્તર પરાવર્તન કરે છે. દશ પૂર્વધરો

અને એ રીતે ઘટતાં ઘટતાં જેને બીજું કાંઈ પણ આવડતું ન હોય તેને પણ પંચ પરમેષ્ઠિ નમસ્કારનો સ્વાધ્યાય હોય છે. કારણ કે આ પંચ પરમેષ્ઠિ નમસ્કાર દ્વાદશાંગનો અર્થ છે, તેથી તે અતિમહાન છે.

શ્રી પંચ પરમેષ્ઠિ નમસ્કાર દ્વાદશાંગનો અર્થ હોવાનાં ત્રણ કારણો છે. (૧) દ્વાદશાંગના સ્થાને તેનો ઉપયોગ થાય છે, (૨) પરિણામની વિશુદ્ધિનું કારણ છે અને તેનાથી (૩) જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રનું પણ આરાધન થાય છે.

શાસ્ત્રોમાં કહ્યું છે કે ધરમાં આગ લાગે ત્યારે લોકો જેમ કણ-કપાસાદિ અન્ય વસ્તુને છોડીને એકાદ મહામૂલ્ય કિંમતી રત્નને ઝડપી કરે છે, અથવા રણસંઘામને વિષે સુખદ બીજો ઉપાય ન હોય ત્યારે તડવાર-ભાલા વગેરે શસ્ત્રોને છોડીને એક અમોઘ બાણ કે શક્તિ આદિ શસ્ત્રને ઝડપી કરે છે, તેવી રીતે મરણ કાળ ઉપસ્થિત થાય ત્યારે પૂર્વધરો પણ જ્યારે અન્ય શ્રુત યાદ રાખવા અસમર્થ થાય, ત્યારે દ્વાદશાંગને છોડીને શ્રી અરિહંત આદિના નમસ્કારને જ યાદ કરે છે, તેથી આ નમસ્કાર દ્વાદશાંગનો અર્થ છે તે સાબિત થાય છે.

અથવા સઘર્ષુ દ્વાદશાંગ પણ પરિણામની વિશુદ્ધિ માટે જ લજ્ઞાય છે, પરમ પુરૂષ પરમેષ્ઠિઓને નમસ્કાર કરવા દ્વારા પણ તે જ અર્થ સિદ્ધ થાય છે, તેથી તે દ્વાદશાંગાર્થ છે.

અથવા જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર એ જ દ્વાદશાંગાર્થ છે, તે શુદ્ધો શ્રી અરિહંતાદિ પાંચની અંદર રહેલા છે, પણ બીજામાં

નથી, શ્રી પંચપરમેષ્ઠિ નમસ્કાર દ્વારા તે ત્રણની જ સાધના થાય છે, તેથી પણ તે દ્વાદશાંગાર્થ છે.

એ રીતે દ્વાદશાંગના સાધ્ય અર્થનો સાધક હોવાથી અને મરણકાળે પણ સુખ પૂર્વક સ્મરણીય હોવાથી એક અપેક્ષાએ આ નમસ્કારનું માહાત્મ્ય દ્વાદશાંગથી પણ વધી જાય છે.

શાસ્ત્રકારોએ નામાદિ મંગલોમાં આ નમસ્કારને પ્રથમ મંગલ કહ્યું છે અને વ્યાધિ, તરકર, અગ્નિ, વ્યાદિના સર્વ ભયોને દૂર કરનાર બતાવ્યો છે. કહ્યું છે કે—

“હરદ્ દુક્ષ્વં કુળદ્ સુહં, જળદ્ જસં સોસદ્ મવસમુદ્ધં ।
શ્વલોપપારલોદય-સુદાણ મૂલં નમોક્કારો ॥૧॥”

અર્થાત્ આ નવકાર દુઃખને હરે છે, સુખને કરે છે, યશને ઉત્પન્ન કરે છે, ભવસમુદ્રને શોષે છે, તથા આ લોક અને પરલોકના સુખોનું મૂળ છે.

卐

卐

卐

શ્રી નમસ્કાર મહામંત્ર એ સર્વશ્રેયોમાં પરમ શ્રેયઃ છે, સર્વમંગલોમાં પરમ મંગલ છે, સર્વપૂજ્યોમાં પરમ પૂજ્ય છે અને સર્વ ફળોમાં શ્રેષ્ઠ-પરમફળ સ્વરૂપ છે.

卐

卐

નમસ્કાર મહામંત્રનો ઉપકાર.

(૧)

“ માર્ગો અવિપ્પણાસો, આપારો વિણયયા સહાયર્ષં ।
પંચવિહનમોક્કારં, કરેમિ એહિ હેઊહિ ॥૧॥”

[આવશ્યક નિયુક્તિ ગાથા. ૨૬૪૪]

અર્થ:—માર્ગ, અવિપ્રણાશ, આચાર, વિનય અને સહાય, એ પાંચ હેતુઓ વડે હું પાંચ પ્રકારનો નમસ્કાર કરું છું. (૧)

નિયુક્તિકાર શ્રુતદેવજી ભગવંત શ્રી ભદ્રબાહુસ્વા-
મિજી આવશ્યકનિયુક્તિની ઉપરોક્ત ગાથામાં શ્રી પંચપરમેષ્ઠિ
ભગવંતોને પાંચ કારણો વડે નમસ્કાર કરવાનું ફરમાવે છે,
તેમાં પ્રથમ પરમેષ્ઠિને નમસ્કારનું કારણ ‘માર્ગ’ છે એ
વિષયમાં ટીકાકાર મહર્ષિ ફરમાવે છે કે પાંચ પરમેષ્ઠિઓમાં
પ્રથમ પરમેષ્ઠિ શ્રી અરિહંત ભગવંતો સૌથી પ્રથમ નમસ્કારને
લાયક છે, તેમાં કારણ ‘મોક્ષમાર્ગ’ છે. અર્થાત્ સમ્યગ્દર્શન
આદિ મોક્ષમાર્ગ તેઓએ જતાવેલો છે અને તે માર્ગ
ચાલવાથી સવ્ય જીવોને મુક્તિ મળે છે. એ રીતે સવ્ય
જીવોને મુક્તિની સાધનામાં સાક્ષાત્ હેતુ મોક્ષમાર્ગ જ છે

હેતુજૂત બને છે. અરિહંતભગવતોનું નામ અને રૂપ જેમ
કર્મનો ક્ષયોપશમ કરાવનાર અને માર્ગ પમાડનાર છે તેમ,
તેમનાં દ્રવ્ય અને ભાવ પણ અંતરાયાદિ કર્મોને હઠાવનાર
અને શાનાદિ યુષ્માને પ્રગટાવનાર થાય છે. અહીં દ્રવ્ય
એટલે તેઓની પૂર્વોત્તર અવસ્થાઓ, તેનું શ્રવણ, મનન, ચિન્તાન.
ભાવ એટલે સમવસરણસ્થ ધર્મોપદેશ વખતની અતુમુંખ
અવસ્થા, તેનું ધ્યાન, નમન, પૂજન વગેરે સમજવું. અરિહંત
ભગવતોની એવી એક પણ અવસ્થા નથી કે જેનું ધ્યાન,
ચિન્તાન કે મનન આદિ ભવ્યજીવોને મોક્ષની, મોક્ષમાર્ગની
કે બોધિજીની પ્રાપ્તિનો હેતુ ન બને. એમ માર્ગપ્રાપ્તિનું
અસાધારણ કારણ હોવાથી અને સ્વયં પણ માર્ગ સ્વરૂપ
હોવાથી અરિહંત ભગવતો ઉપકારી છે, પૂજ્ય છે અને તે
કારણે મોક્ષના અર્થો જીવોને નમસ્કરણીય છે. કહ્યું છે કે—
'તાહં ધ્યાન જે સમક્ષિત રૂપ,

તેહી જ જ્ઞાનને આરિત્ર તેહ જ છે જ.
તેહથી જાયે સઘળાં હો પાપ,

ધ્યાતા રે દેયેય સ્વરૂપ હોવે પછે જ,

[પ્ર. ઉપાધ્યાય શ્રી યશોવિજયજી મહારાજ]

ૠ

ૠ

ૠ

નમસ્કાર મહામંત્રનો ઉપકાર-(૨)

અરિહંત, સિદ્ધ, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સાધુ, એ પાંચ પરમેષ્ઠિઓને કરવામાં આવતો નમસ્કાર એ મંગળનો હેતુ બને છે, પણ ક્યારે ? એનો ખ્યાલ ન હોય તો રાજ અનેકવાર નમસ્કાર કરવા કે ગણવા છતાં અધ્યવસાયોની વિશુદ્ધિ ન થાય અને તે ભાવમંગળનો હેતુ ન બને, એમ પણ બનવા ભ્રમ છે. શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે—

‘ પ્રણિવાનકૃત્ત્વં કર્મ, મન્યે તીવ્રવિપાકવત્ । ’

અર્થાત્ પ્રણિવાન એટલે ચિત્તની એકાગ્રતા, તે વડે કરાયેલું કર્મ તીવ્રવિપાક એટલે ઉત્કટ ફળને આપનારૂં થાય છે. એથી વિપરીત એકાગ્રતા કે તન્મયતાથી રહિત કરાતું એવું જ કર્મ મંદવિપાકવાળું, અથવા શૂન્ય ફળવાળું પણ થાય છે.

આથી સમજાશે કે કર્મનું જેટલું મહત્ત્વ છે, તેટલું જ બરકે તેથી પણ અધિક મહત્ત્વ તેની પાછળ રહેલી એકાગ્રતાનું છે. પણ આ એકાગ્રતા લાવવી શી રીતે ?

કેવળ ઇચ્છામાત્રથી કાર્યસિદ્ધિ થતી નથી, અથવા એકાગ્રતા એ જરૂરી છે એટલું સમજવા માત્રથી પણ એકાગ્રતા આવતી નથી. એકાગ્રતા લાવવા માટે રસ (Interest) જોઈએ અને રસ તેમાં જ આવી શકે કે જેમાં આપણે કાંઈ સ્વાર્થ સરતો હોય.

અરિહંતના નમસ્કાર વડે આપણે કોઈ સ્વાર્થ સરતો દેખાય, તો જ તેમાં રસ આવી શકે છે. એ સ્વાર્થ શું છે ? તેને શ્રી ભદ્રબાહુસ્વામિનૃ નમસ્કારનિયુક્તિની એક ગાથા વડે સ્પષ્ટ કરી આપે છે, ઉપર તે આપણે જોઈ આવ્યા.

તેમાં કહ્યું છે કે આરિહંતભગવંતને નમસ્કાર કરવા વડે હું ‘ભાગ’ ને ચાહું છું. સિદ્ધભગવંતના નમસ્કાર વડે હું ‘અવિપ્રજ્ઞાશ’ને ચાહું છું. આચાર્ય ભગવંતના નમસ્કાર વડે ‘આચાર’ ને ચાહું છું. ઉપાધ્યાય ભગવંતના નમસ્કાર વડે હું ‘વિનય’ ને ચાહું છું અને સાધુ ભગવંતને નમસ્કાર કરવા વડે હું ‘સહાય’ને ઇચ્છું છું.

‘ભાગ’, અવિપ્રજ્ઞાશ, આચાર, વિનય અને સહાય, એ પાંચ વસ્તુઓ મુખ્યપણે પરમેષ્ઠિને નમસ્કાર કરવા વડે મને પ્રાપ્ત થઈ શકે છે, બીજા કોઈ પણ ઉપાયથી તે પ્રાપ્ત થઈ શકે તેમ નથી જ, તેથી હું એ પાંચને જ નમસ્કાર કરું છું.’ આવો પૂ. આ. શ્રી ભદ્રબાહુસ્વામિજીનો ૬૯ સંકલ્પ છે. તેથી તેઓ કહે છે કે-‘પંચવિહનમોક્ષારં, કરેમિ એદિ દેઝ્ઠિં.’ અર્થાત એ પાંચ હેતુઓથી હું પાંચ પ્રકારનો નમસ્કાર કરું છું.

‘ભાગ’ હેતુનો વિચાર આપણે ઉપર કરી આવ્યા છીએ. બીજા ‘અવિપ્રજ્ઞાશ’ હેતુનો વિચાર હવે કરવાનો છે.

સિદ્ધ ભગવંતોને નમસ્કાર કરતી વખતે એકાગ્રતા લાવવામાં મુખ્ય હેતુ સિદ્ધ ભગવંતોની ‘અવિનાશિતા’ નો ખ્યાલ છે. એ અવિનાશિતાનો વિચાર એમ સૂચવે છે કે-આરિહંત પદવીને અંત છે, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સાધુ અવસ્થાઓને પણ અંત છે, માત્ર એકજ સિદ્ધ અવસ્થા જ એવી છે કે જેના ઉપર કાળની કાળ નથી. દેવ, દેવેન્દ્ર, ચક્રવર્તી. કે અહમિન્દ્રનાં પદોને અને સુખોને અંત છે, કિન્તુ સિદ્ધ ભગવંતોના સુખને અંત નથી. આદિ

અનંતકાળ મુખી અધ્યાબાધ પછે ઠાઈ પણ મુખનો ઉપયોગ થઈ શકે તો તે એક સિદ્ધનાં મુખનો જ થઈ શકે તેમ છે.

૫૯મ ઉપાધ્યાય ભગવંત શ્રીયગોવિન્દયજી મહારાજ આકાશી યોગદાહિતા વર્ણનમાં કુરમાવે છે કે—

‘ સર્વ શત્રુક્ષય, સર્વ વ્યાધિત્રય,
પૂરણ સર્વ સમીકાણ;
સર્વ અર્થ યોગે મુખ તેહથી,
અનંતશુભ નિરીકાણ’ (૧)

અર્થાત્ સર્વ શત્રુઓનો ક્ષય થવાથી, સર્વ વ્યાધિઓનો વિત્રય થવાથી, સર્વ ઇન્દ્રિયો પૂર્ણ થવાથી અને સર્વ પદાર્થોનો જ્ઞયોગ થવાથી સંસારી જીવને જે મુખ થાય તેથી અનંતશુભ મુખ એક નિદ્ધ ભગવંતને હોય છે અને તેનો કદી અંત આવતો નથી.

મુખની આ સ્થિતિ સિદ્ધ ભગવંત સિવાય ખીલ્લ કોઈને પ્રાપ્ત થતી નથી, તેથી તેવા અવિનાશી મુખના અર્થો આત્માઓને માટે સિદ્ધ ભગવંતનો નમસ્કાર પરમ ઉપદેય છે. અવિનાશીપણના પ્રલિધાનથી સિદ્ધ ભગવંતને થતો નમસ્કાર તન્મયતાને લાવી આપે છે અને એ તન્મયતા નમસ્કારને ભાવનમસ્કાર બનાવે છે. આ ભાવનમસ્કાર એ જ પરમાર્થમંત્રજ છે.

પરમાર્થમંત્રજ એ વસ્તુનઃ આત્માના શુભઅધ્યવસાયોને હોદીને બીજું કંઈ જ નથી. અવિનાશી શુભના પ્રલિધાન વડે સિદ્ધ ભગવંતોને કરેલો નમસ્કાર શુભ અધ્યવ-

સાચને જગાડનારો થાય છે તેથી તે ભાવમંગળ છે. ભાવમંગળ એટલે નિશ્ચયથી મંગળ. મંગળનું કાર્ય અનિષ્ટનું નિવારણ અને ઈષ્ટનો લાભ કરવાનું છે, તે જેનાથી થાય કે ન થાય તે દ્રવ્યમંગળ અને જેનાથી અવશ્ય થાય તે ભાવમંગળ છે.

સમ્યક્દષ્ટિને મન સમગ્ર સંસાર એ અનિષ્ટ છે, એક સુકૃતિનું સુખ એ ઈષ્ટ છે. તેની અવશ્ય સિદ્ધિ સિદ્ધભગવંતના નમસ્કારથી ત્યારે થાય કે જે તે પ્રણિધાનપૂર્વક કરવામાં આવે. એ પ્રણિધાનને લાવવા માટે નમસ્કારની કે બીજી ઠાંઈ પણ ક્રિયાની પાછળ પ્રસન્ન હેતુ જોઈએ, તો જ પ્રણિધાન આવી શકે. તેથી સુતકેવળી ભગવંત શ્રીભદ્ર-બાહુસ્વામિજી તે હેતુઓને જ અહીં નમસ્કારની પાછળ પ્રધાન હેતુ તરીકે સ્થાન આપે છે.

અરિહંત નમસ્કારની પાછળ ‘માર્ગ’ હેતુ પ્રધાન છે, તો સિદ્ધ નમસ્કારની પાછળ ‘અવિનાશ’ હેતુ પ્રધાન છે, એથી એ પણ સિદ્ધ થાય છે કે બીજા ગૌણ હેતુઓ અનેક સંભવે છે; જેમ જેમ તે હેતુઓનું પ્રણિધાન વધતું જાય છે, તેમ તેમ નમસ્કારની ભાવરૂપતા-પરમાર્થમંગળામયતા વધતી જાય છે. ગૌણ હેતુઓમાં અરિહંત ભગવંતનો ‘શબ્દ’ અને સિદ્ધ ભગવંતનું ‘રૂપ’ કહી શકાય, અરિહંત ભગવંતનું ‘ઔદાર્ય’ અને સિદ્ધ ભગવંતનું ‘દાક્ષિણ્ય’ કહી શકાય, અરિહંત ભગવંતનો ‘વિપશ્યમ’ અને સિદ્ધ ભગવંતનો ‘સંવેગ’ કહી શકાય, એ રીતે અરિહંતની ‘મૈત્રી’ અને સિદ્ધ ભગવંતનું ‘માધ્યસ્થ્ય,’ અરિહંત ભગવંતની ‘અહિંસા’

અને સિદ્ધ ભગવંતનું 'સત્ય,' વગેરે વગેરે પણ કહી શકાય. એ રીતે અનંત અનંત ગુણોમાંથી એકેક ગુણને જુદો જુદો લક્ષણે તેના પ્રવિધાન પૂર્વક અરિહંત, સિદ્ધ, વગેરે પરમ પંથ પરમેષ્ઠિઓને નમસ્કાર કરવાનો અભ્યાસ પાડવામાં આવે તો એકાગ્રતા વધી જાય, શાસ્ત્રે દૂરમાવેલું તદ્વિચિત્ત, તન્મન, તદ્વેશ્ય, તદ્દધ્યવસાય, તત્તીમાધ્યવસાન, વગેરે વિશેષણોવાળું ચિત્ત બની જાય. સાચે જ દાસી માટીના કુંભમાં ભરેલા જળના દૃષ્ટિ અગુલ કર્મોનો સમૂહ ક્ષય થઈ જાય અને સર્વ ગુણ મંગળોની પ્રાપ્તિ મુક્તિ બની જાય.

આ છે પંથ પરમેષ્ઠિ ભગવંતના ભાવ નમસ્કારની પ્રાપ્તિનો સરળમાં સરળ ઉપાય. સૌ દોષ બધા આત્માઓ તેનો આદર કરી પોતાનું સર્વોત્તમ કલ્યાણ સધા.

卐

卐

卐

નમસ્કાર મહામંત્રનો ઉપકાર-(૩)

ઉપર આપણે જોઈ આવ્યા કે-પ્રલિધાનપૂર્વક કરાયેલું ઠમ્ ઉત્કટ કૃષ્ણને આપનારું થાય છે, તે પ્રલિધાન એટલે ચિત્તની એકાગ્રતા. એકાગ્રતાનો જીજ્ઞે ચર્ચાય તન્મયતા છે. તન્મયતા કે એકાગ્રતા લાવવાનો ઉપાય ક્રિયામાં રસ પેદા કરવો. તે છે અને રસ તે જ ક્રિયામાં ઉત્પન્ન થઈ શકે કે જે ક્રિયા કરવાથી કરનારને ઉત્તમ લાભની સંભાવના હોય.

પરમેષ્ઠિ નમસ્કારથી જીવને શું લાભ થાય છે, અથવા કઈ વસ્તુના લાભ માટે પરમેષ્ઠિ નમસ્કાર કરવાનો છે ? એ સંબંધી જ્ઞાન જેટલું સ્પષ્ટ, તેટલો નમસ્કારની ક્રિયામાં રસ અધિક પેદા થઈ શકે છે.

શ્રુતકેવલી ભગવંત શ્રી ભદ્રણાહુસ્વામિજીના શબ્દોમાં આપણે જોઈ આવ્યા કે પ્રથમપરમેષ્ઠિ શ્રી અરિહંત પરમાત્માના નમસ્કારથી જીવને 'માર્ગ'ની પ્રાપ્તિ થાય છે, અથવા 'માર્ગ'હોતું માટે શ્રી અરિહંત પરમાત્માને નમસ્કાર કરવો જોઈએ. આ 'માર્ગ' એટલે ભાવમાર્ગ, અર્થાત્ રત્નત્રયસ્વરૂપ મોક્ષ માર્ગ બાબતો. કહ્યું છે કે-'સમ્યગ્દર્શનજ્ઞાનચારિત્રાણિ મોક્ષમાર્ગઃ।' અર્થાત્ સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર, એ રત્નત્રય જ મોક્ષમાર્ગ છે. અરિહંત નમસ્કાર વડે રત્નત્રયરૂપી મોક્ષ માર્ગની પ્રાપ્તિ થાય છે.

અરિહંત નમસ્કાર એ જ નિશ્ચયથી રત્નત્રય સ્વરૂપ મોક્ષ માર્ગ છે. અરિહંત નમસ્કાર વળતે થતી અરિહંત પદની 'ધારણા' સમ્યગ્દર્શન ગુણની શુદ્ધિ કરે છે, અરિહંત પદનું 'ધ્યાન' સમ્યજ્ઞાનગુણની શુદ્ધિ કરે છે અને અરિહંત

પદની 'તન્મયતા' સમ્યક્ચારિત્ર ગુણની શુદ્ધિ કરે છે. દર્શન ગુણ સમ્યક્ તત્ત્વરુચિરૂપ છે, જ્ઞાન ગુણ સમ્યક્તત્ત્વબોધરૂપ છે અને ચારિત્ર ગુણ સમ્યક્તત્ત્વપરિણતિરૂપ છે.

અરિહંતપદના નમસ્કાર વડે 'ધારણા' અરિહંતપદની બંધાય છે, 'ધ્યાન' અરિહંતપદનું ધાય છે અને 'તન્મયતા' અરિહંતપદની સધાય છે. પુનઃ પુનઃ નમસ્કાર વડે જેમ જેમ અરિહંત પદની ધારણા વધતી જાય છે, તેમ તેમ જીવનો સમ્યક્તત્ત્વપરિણતિરૂપ ચારિત્ર ગુણ પ્રગટ થતો જાય છે. અરિહંતનો નમસ્કાર કરતી વખતે જ અરિહંતપદ સંબંધી ધારણા, ધ્યાન તથા તન્મયતા સધાય છે અને તેના પરિણામે થતી જીવનશુદ્ધિ તથા પુણ્યવૃદ્ધિ વડે ઉત્તરોત્તર રત્નત્રયસ્વરૂપ મોક્ષ માર્ગની પ્રાપ્તિ થતી જાય છે. આ બધું થવાની પાછળ હેતુ શુદ્ધપ્રવિધાન છે.

પ્રવિધાન ઠહો કે એકાગ્રતા ઠહો, તે થવાની પાછળ હેતુ 'માર્ગનું લક્ષ્ય' છે. સાધ્યતા લક્ષ્યપૂર્વક થતી ક્રિયા કેવળ ક્રિયા જ નથી, કિન્તુ રસપૂર્વકની ક્રિયા છે. ક્રિયાની પાછળ રસ ભગવાદી તે ક્રિયા કેવળ કાલવાસિત કે વાગ્વાસિત ન રહેતાં મનોવાસિત પણ બને છે. એ રીતે મન, વચન અને કાયા ત્રણેથી વાસિત થએલી નમસ્કારની ક્રિયાને જ શાસ્ત્રોમાં 'નમસ્કાર પદાર્થ' કહ્યો છે. શ્રી નમસ્કાર નિયુક્તિમાં શ્રીમદ્ ભદ્રનાદુસ્વામિજી દ્વરમાવે છે કે—

“મગસા ગુણપરિણામો, વાયા ગુણમાસણં ચ પંચગ્દં ।

કાણ સંપન્નામો, એમ પયત્યો નમ્સ્કારો ॥૧૧॥”

અર્થ—મન વડે આત્માનું પંચ પરમેષ્ઠિના ગુણોમાં પરિણમન, વચન વડે તેમના ગુણોનું કીર્તન અને કાયા વડે સમ્યગ્ વિધિયુક્ત તેમને પ્રણામ, એ નમસ્કારનો પદાર્થ છે. અર્થાત્ નમસ્કારપદનો એ ખરો અર્થ છે.

સાથે નમસ્કાર થવા માટે કાયાથી પ્રણામ અને વાણીથી ગુણોના ઉચ્ચારણની સાથે મનનું પરમેષ્ઠિના ગુણોમાં પરિણમન પણ આવશ્યક છે. એ પરિણમન પરમેષ્ઠિ નમસ્કારની પાછળ રહેલા હેતુઓનું શુદ્ધ ચિંતન કરવાથી થાય છે.

અરિહંત ભગવંતના નમસ્કારની પાછળ જેમ ‘માર્ગ’ હેતુ છે, તેમ સિદ્ધ ભગવંતના નમસ્કારની પાછળ ‘અવિનાશ’ એ હેતુ છે. સંસારની સર્વ વસ્તુઓ વિનાશી છે, એક સિદ્ધપદ જ અવિનાશી છે. અવિનાશીપદની સિદ્ધિ માટે થતો સિદ્ધ ભગવંતનો નમસ્કાર એ હેતુપૂર્વકનો નમસ્કાર છે, તેથી તે ભાવનમસ્કાર બને છે. કોઈ પણ ક્રિયાને ભાવક્રિયા બનાવવા માટે શાસ્ત્રે ચિત્તને આઠ પ્રકારનાં વિશેષ-ણોથી વિશિષ્ટ બનાવવાનું ફરમાન કર્યું છે. તે વિશેષણોને સમજવાથી આપણી ક્રિયા ભાવક્રિયા છે કે કેમ ? તે સમજી શકાય છે. સાથે જ તે ભાવક્રિયા ન હોય તો તેને ભાવ ક્રિયા કેમ બનાવાય ? તેનું જ્ઞાન મળે છે. શ્રી અનુયોગદ્વાર-સૂત્રમાં ભાવક્રિયાનું લક્ષણ બતાવતાં ફરમાયું છે કે—

‘જર્ણ સમણે વા, સમણી ઘા, સાવણ વા, સાવિયા વા, તન્નિવત્તે, તમ્મણે, તલ્લેસે, તદગ્ગ્ધવસિણ, તત્તિવ્વગ્ગ્ધવસાણે, તદ્દુગ્ધવત્તે, તદપ્પિઅકરણે, તદ્ધાવણામાવિણ, અન્નત્થ કત્થદ્ધ મળં અકરેમાણે સમઓક્કાલં આવસ્સયં કરેદ્ધ.’

અર્થ—સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક અને શ્રાવિકા, ઉભયકાળ આવશ્યકને કરે. કેવી રીતે ? તત્ત્વિત્ત, તન્મન, તદ્વેશ્યા, તદ્ અધ્યવસાય, તત્ તીવ્ર અધ્યવસાન, તદ્ અર્થોપયુક્ત, તદ્ અર્પિતકરણ અને તદ્ ભાવનાથી ભાવિત યધને અન્યત્ર કોઈ પણ સ્થાને મનને ઠરાં વિના કરે, એવી ક્રિયા ભાવક્રિયા છે અને એ રીતે યત્ન આવશ્યક એ ભાવ આવશ્યક છે.

અહીં સામાન્ય ઉપયોગને તત્ત્વિત્ત કહે છે, વિશેષ ઉપયોગને તન્મન કહે છે, ઉપયોગની વિગુહિને તદ્વેશ્યા કહે છે, જેવો ભાવ તેવો જ ભાવિતસ્વર જ્યારે બને ત્યારે શ્રેયાની વિગુહિ યધ ગણાય છે. જેવો સ્વર તેવું જ ધ્યાન બને ત્યારે ચિત્ત તદ્ અધ્યવસિત અને તેવું જ તીવ્ર અધ્યવસાનવાળું બન્યું ગણાય છે. તદ્ અર્પિતકરણ, તદ્ અર્થોપયુક્ત અને તદ્ ભાવનાભાવિત, એ ચિત્તનાં ત્રણ વિશેષણો. ચિત્તની વધતી જતી એકાગ્રતાને સૂચવે છે. સર્વ કરણો એટલે મન, વચન અને કાયા, તથા કરણ, કરાવણ અને અનુમોદન, તે વડે યુક્ત ચિત્ત, અર્થ, ભાવાર્થ અને રહસ્યાર્થમાં ઉપયોગયુક્ત ચિત્ત અને એ ત્રણોની ભાવનાથી ભાવિત અંતઃકરણ બને ત્યારે આવશ્યકાદિ ક્રિયા ભાવક્રિયા કહેવાય છે. નમસ્કારની ક્રિયાને પણ ભાવક્રિયા બનાવવી હોય તો ચિત્ત અથવા અંતઃકરણને ઉપયુક્ત વિશેષણોથી વિશિષ્ટ બનાવવું જોઈએ, અંતઃકરણ એ વિશેષણોથી વિશિષ્ટ ત્યારે જ બને કે જ્યારે નમસ્કારની ક્રિયા હેતુપરઃસર બને, અર્થાત્ ક્રિયા પાછળના હેતુઓનું સ્પષ્ટ જ્ઞાન અને લક્ષ્ય હોય.

શ્રીઅરિહંતના અને શ્રીચિદના નમસ્કારના હેતુઓનું જ્ઞાન થયા પછી શ્રી આચાર્યનમસ્કારની પાછળ રહેલા હેતુનું જ્ઞાન જરૂરી છે, તે હેતુ આચાર્યપ્રધાન છે. આચાર્યનો આચાર પાંચ પ્રકારનો, અથવા છત્રીસ પ્રકારનો, અથવા એકસોને આઠ પ્રકારનો છે. જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, તપ અને વીર્ય એ પાંચ આત્માના મુખ્ય ગુણો છે, તેને પ્રકટ કરવા માટેના પાંચ આચારો અનુક્રમે જ્ઞાનાચાર, દર્શનાચાર, ચારિત્રાચાર, તપાચાર, અને વીર્યાચાર, એ નામથી ઓળખાય છે. તેમાં જ્ઞાનાચારના આઠ પ્રકારો છે, દર્શનાચારના આઠ પ્રકારો છે, ચારિત્રાચારના આઠ પ્રકારો છે અને તપાચારના બાર પ્રકારો છે, એ આચારના છત્રીસ પ્રકારો જાણવા. એ જ કુલ છત્રીસ પ્રકારના આચારોને ત્રણ પ્રકારના વીર્યાચાર વડે ગુણવાથી એકસોને આઠ પ્રકારના આચારો થાય છે, એનું વિસ્તૃત વિવેચન શ્રી આવશ્યક સૂત્ર અને તેની ટીકા વગેરેમાં આપેલું છે. એ સર્વ આચારોના જ્ઞાનમાં અને પાલનમાં કુશળ હોય તે ત્રીજા પદે પ્રતિષ્ઠિત ભાવઆચાર્ય છે. ઉપાધ્યાયભગવંત અને સાધુભગવંત પણ આ સર્વ આચારથી પૂર્ણ હોય છે, પરંતુ તેઓ આચાર્યભગવંતની આજ્ઞા વડે પ્રેરાયેલા હોવાથી ગૌણ છે. પંચાચારના પાલક અને પ્રવર્તક મુખ્યતઃ આચાર્ય ભગવંત જ કહેવાય છે, તથા આચાર્ય ભગવંતોના આ ‘આચાર’ ગુણનું પ્રબિધાન આચાર્ય નમસ્કારની પાછળ હોવું જોઈએ.

પાંચ વિષયોથી મુંઝાયેલા વિશ્વમાં પાંચ પરમેષ્ઠિઓમાં રહેલા સર્વ શ્રેષ્ઠ પાંચ વિષયોને અલગ પાડીને, તે તે

વિષયોના પ્રણિધાનપૂર્વક પાંચ પરમેષ્ઠિઓને નમસ્કાર કરવામાં આવે તો પણ તે નમસ્કાર ભાવનમસ્કાર જની શકે છે. પાંચ વિષયોમાં મુખ્ય વિષય શબ્દ છે અને શબ્દમાં સર્વ શ્રેષ્ઠ-શબ્દ એક શ્રીઅરિહંતપરમાત્માઓનો છે. સમવસરણમાં ધિરાજમાન થઈ અરિહંત ભગવંતો ત્યારે ધર્મદેશના આપે છે ત્યારે તેમનો શબ્દ-ધ્વનિ આષાઢી મેઘની ગર્જનાથી પણ અધિક મધુર અને ગંભીર હોય છે, અથવા જાણે મંથન થતા સમુદ્રનો જ ધ્વનિ ન હોય તેમ પ્રભુના મુખ-માંથી નીકળતા શબ્દનો ધ્વનિ શ્રોતાઓના ચિત્તના સંતાપને હરનારો થાય છે, વિષયરૂપી વિષના આકર્ષણને દાગનારો થાય છે. શ્રી અરિહંતના શબ્દની જેમ સિદ્ધોત્ત્વં રૂપ અને તેનું પ્રણિધાન ત્રણે લોકમાં રહેલા સર્વ પ્રકારના રૂપની સુંદરતાના મિથ્યા આકર્ષણને હરનારું થાય છે.

અહીં શંકા થાય કે સિદ્ધને વળી રૂપ કેવું ? અશરીરી સિદ્ધભગવંતોને શરીર નથી, તો પછી રૂપ તો હોય જ ક્યાંથી ?

પણ અહીં રૂપ શબ્દનો અર્થ શરીરનું રૂપ ન લેતાં આત્માનું રૂપ લેવું જોઈએ. વળી શરીરનું પણ રૂપ કે સૌંદર્ય અંતે તો આત્માના રૂપને આભારી છે. જીવરહિત શરીરનું રૂપ રૂપ ગણાતું નથી. શરીરમાં જીવ હોય ત્યાં સુધી શરીરનું રૂપ આકર્ષે છે, એટલે સંસારી જીવના દેહનું સૌંદર્ય પણ વસ્તુતઃ શરીરની અંદર રહેલા ચેતનની ચેતનાના સૌંદર્યની સાથે સંબંધ રાખે છે. સિદ્ધ ભગવંત અશરીરી

છે, તેથી તેમનું રૂપ અને સૌંદર્ય સર્વ સંસારી જીવોના શરીરના રૂપ અને સૌંદર્યથી વિતક્ષણ છે. એ રૂપ દેહનું નથી, તો પણ દેહમાં રૂપ કે જે ચેતનની હયાતિના કારણે છે, તે ચેતનનું છે, તેથી તે સર્વોચ્ચ અને સર્વાધિક છે.

સિદ્ધનું રૂપ સર્વ રૂપોથી અધિયાતું છે, તેથી તેનું ધ્યાન અન્ય સર્વ રૂપી પદાર્થોના રૂપના અયોગ્ય આકર્ષણને પળવારમાં વિખેરી નાખે છે, તેવી રીતે આચાર્ય ભગવંતના આચારનો ગંધ-શીલની સુગંધ સર્વ લૌકિક સુગંધી પદાર્થોની સુગંધના અયોગ્ય આકર્ષણને ટાળી દે છે. જીવને શબ્દ વગેરે વિષયોની વાસના અનાદિ કાળની છે, તે વાસનાને નષ્ટ કરવા માટે એક બાબત તે વિષયોની વિરસતાનું ચિન્તાન અને બીજી બાબત પરિણામે સુંદર એવા વિષયોની સુંદરતાનું પ્રણિધાન અતિ આવશ્યક છે, ગંધની વાસનાને નિર્મૂલ કરવા માટે આચાર્યોના ભાવઆચારોની સુવાસનુ-પંચાચારના પાલનથી ઉત્પન્ન થતી શીલરૂપી સુગંધનું પ્રણિધાન ઉત્તમ પ્રણિધાનની ગરજ સારે છે.

શ્રી અરિહંતોનો ગંભીર ધ્વનિ, શ્રી સિદ્ધીનું અવિનાશી રૂપ અને શ્રીઆચાર્યોના સદાચારની સુવાસ જોઈ આવ્યા, હવે શ્રી ઉપાધ્યાયોના સ્વાધ્યાયનો રસ તથા શ્રી સાધુઓની નિર્માળ કાયાનો સ્પર્શ તથા બંનેનું પ્રણિધાન નમસ્કારની ક્રિયાને ભાવક્રિયામાં કેવી રીતે પલટાવે છે, તે જોઈશું.

નમસ્કાર મહામંત્રનો ઉપકાર-(૪)

શ્રુત કેવલી ભગવંત શ્રી ભદ્રબાહુસ્વામીજી કૃમાવે છે કે-‘માર્ગ’, અવિપ્રણાશ, આચાર, વિનય અને સહાય’ એ પાંચ હેતુઓ માટે હું શ્રી પંચપરમેષ્ઠિ ભગવંતોને નમસ્કાર કરું છું. હેતુપૂર્વકની ક્રિયા ફલવતી છે, હેતુ કે સંકલ્પ વિહીન કર્મ ફળતું નથી. નમસ્કાર કરવાની પાછળ પાંચ પ્રકારના હેતુઓ શ્રુતકેવળી ભગવંત શ્રીભદ્રબાહુસ્વામીએ શ્રીનમસ્કારની નિયુક્તિ કરતાં કૃમાવ્યા છે. આ પાંચ હેતુઓ તો માત્ર ઉપલક્ષણ છે, ‘માર્ગ’ હેતુ માટે જ શ્રી અરિહંતને નમવાનું છે એમ નથી, પણ જેવી રીતે અરિહંતો માર્ગોપદેશક છે તેથી નમસ્કારને પાત્ર છે, તેવી રીતે તેઓ ઔદાર્યોદિ અનંત શુભ્રાથી અલંકૃત છે માટે પણ નમસ્કરણીય છે. પાંચ હેતુ બતાવીને પાંચની સંખ્યાને નિયમ નથી કર્યો, પણ ક્રિયાને ફલવતી બનાવવા માટે તે હેતુપૂર્વક કરવી જોઈએ એ નિયમ દર્શાવ્યો છે. તે હેતુ તરીકે શ્રી અરિહંતોની માર્ગોપદેશકતા પણ હેવાય, અરિહંતોનું અનુપમ ઔદાર્ય પણ હેવાય, અરિહંતોનો અનુપમ ઉપશમ, અનુપમ મૈત્રીભાવ, અનુપમ અહિંસા, વગેરે કોઈ પણ શુભ હેવાય. અરિહંતોમાં રહેલી કોઈપણ વિશેષતાને આગળ કરીને જ્યારે શ્રી અરિહંતને નમસ્કાર કરવામાં આવે ત્યારે નમસ્કાર પ્રણિધાન પૂર્વકનો બને છે, ચિત્તની એકાગ્રતા લાવનારો થાય છે. ચિત્તની એકાગ્રતા કદી પણ બળાટકારે આવતી નથી, અને કદાચ આવે તો પણ તે દીર્ઘકાળ ટકતી નથી. ચિત્તનો સ્વભાવ જ એવો છે કે

તેને જેમાં રસ આવે તેમાં તે તુરંત જ સ્થિર થઈ જાય છે. શ્રી અરિહંતના નમસ્કારમાં ચિત્તને સ્થિર કરવું હોય તો અરિહંતમાં રહેલી કેઈ વિશેષતા કે જેમાં પોતાને રસ હોય તેને આગળ કરવી જોઈએ, તેની સામે લક્ષ્ય કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ. એ કરતાંની સાથે જ ચિત્તની લીનતા આવી જાય છે, લીનતા આવે તેની સાથે જ મંગળનું આગમન અને વિદ્વેનોનું વિદ્વારણ થઈ જાય છે.

શ્રી નમસ્કાર મંત્ર મંગળમય છે, સર્વ મંગળમાં પ્રધાન મંગળ છે, સર્વ પાપનો આત્મતિક ક્ષય કરનાર છે, વિગેરે વિશેષણો તો જ અરિતાથ યાય કે જે તેના રમરણમાં, જાપમાં કે ધ્યાનમાં ચિત્ત લયલીન બને. એ લીનતા લાવવાનું એક સાધન શ્રી અરિહંતાદિ પરમેષ્ઠિઓમાં રહેલી વિશેષતાઓનું પ્રવિધાન છે.

શ્રી અરિહંત પરમાત્માઓમાં મોક્ષમાર્ગની આદ્ય પ્રકાશકતાની સાથે વિશુદ્ધ સમ્યક્દર્શન છે અને એ સમ્યક્દર્શન પામવાની જેટલી સામગ્રી જોઈએ તે બધી એક સામઠી તેઓમાં એકત્ર થયેલી છે. શ્રી આઠ મહાપ્રાતિહાર્યોની પૂજા, સમવસરણની સમૃદ્ધિ, અતિશયવાળી ધર્મકથા, દેવોની પૂજા, પુણ્યનાં પ્રત્યક્ષ ફળ, વગેરે અમણિત વસ્તુઓ તેને જોનાર, સાંભળનાર કે પરીચયમાં આવનાર પ્રત્યેક વ્યક્તિને અપૂર્વ શ્રદ્ધાવાન અને ધર્મ પ્રત્યે પરમ આદરવાન બનાવવાનું અચિન્ત્ય સામર્થ્ય ધરાવે છે.

શ્રી અરિહંતોનું જ્ઞાન, શ્રી અરિહંતોનો વૈરાગ્ય, શ્રી

અરિહંતોનો ધર્મ, શ્રી અરિહંતોનું જ્યૈશ્વં, વગેરે એકેક વસ્તુ એવી છે કે તે તેનું પ્રવિધાન કરનાર આત્માના અંતઃકરણમાં સમ્યક્ત્વનો સૂચ્ય પ્રગટાવે છે, મિથ્યાત્વનું ઘોર અંધારું હંમેશ માટે નિવારણ કરી દે છે. નમસ્કારને ભાવ નમસ્કાર બનાવવા માટે-નમસ્કારની ક્રિયામાં ચિત્તનો ભાવ જગાડી આપવા માટે આ સરળમાં સરળ યુક્તિ છે.

શ્રી યોગશક્ર આદિ મંત્રોમાં ધર્મસિદ્ધિનાં પાંચ લક્ષણો કહ્યાં છે, તેમાંનું પહેલું લક્ષણ ઔદાર્ય અર્થાત્ કાર્પણ્યનો ત્યાગ છે, બીજું લક્ષણ ધૈર્ય અને ગાંભીર્યયુક્ત હાસિવ્ય છે, ત્રીજું લક્ષણ ત્રણે કાળના પાપની શુશુષ્કા છે, ચોથું લક્ષણ નિર્મળ ભોધ છે અને પાંચમું લક્ષણ જનપ્રિયત્વ છે.

અરિહંતોનું અનુપમ ઔદાર્ય તેમની ધર્મસિદ્ધિને સૂચવે છે. વળી અરિહંતોમાં ક્ષાયિક ભાવે સમ્યક્ત્વ શુણ્ પ્રગટયો છે અને સમ્યક્ત્વનું મધ્યમ લક્ષણ ઉપશમ એટલે અપરાધી પ્રત્યે પણ ક્રોધનો અભાવ છે. વળી શ્રી અરિહં-તોમાં મૈત્રી, પ્રમોદ, કારુણ્ય અને માધ્યસ્થ્ય, એ સમ્યક્-ત્વની ચારે ભાવનાઓ પરાકાષ્ઠાને પામેલી છે. વળી શ્રી અરિહંતોએ પ્રકાશેતું લોકાલોકના સ્વરૂપનું જ્ઞાન એ અદ્વિતીય છે, વિશ્વમાં અજોડ છે, શ્રી અરિહંતોની અહિંસા સર્વલોક વ્યાપી છે. સમસ્ત જીવસાસિને આવરી લેનારી છે, એ વગેરે શુણ્ણના પ્રવિધાનપૂર્વક યતો અરિહંતોનો નમસ્કાર શુણ્બહુમાનના ભાવવાળો છે અને શુણ્બહુમાનનો ભાવ અ-ચિન્ત્ય શક્તિયુક્ત છે, એમ યાઓ સાક્ષી પૂરે છે. કહ્યું છે કે-

“મત્તીઈ જિણવરિદાણં, સ્વિજ્જંતિ પુત્ત્વસંચિયા કમ્મા ।

ગુણવગરિસવહુમાણો, કમ્મવળદવાણલો જેણ ॥૧૧॥”

અર્થ—જિનવરેન્દ્રાની ભક્તિ વડે પૂર્વ સંચિત કર્મો ક્ષયને પામે છે, કારણ કે ગુણપ્રકર્ષનું બહુમાન એ કર્મરૂપી વનને બાળવા માટે દાવાનળનું કામ કરે છે.

શ્રી અરિહંતોની જેમ શ્રી સિદ્ધ ભગવંતના ‘અવિનાશિતા’ આદિ ગુણોના પ્રણિધાનપૂર્વક થતો નમસ્કાર ગુણબહુમાનના ભાવવાળો બને છે, તેથી તે પણ અચિન્ત્ય શક્તિયુક્ત અને કર્મવનને બાળવા માટે દાવાનળ તુલ્ય બને છે. એ રીતે શ્રી આચાર્યનો નમસ્કાર પણ ત્યારે આચાર્યમંદરે રહેલા ભાવાચાર, સારથ્ય, પાપજીગુપ્ત્સા, ભવનિવેદ, કારણ્ય, ઔચિત્ય, આદિ ગુણોના પ્રણિધાનપૂર્વક થાય છે, ત્યારે તે ગુણબહુમાનને પેદા કરનારો થાય છે અને તેથી અસંખ્ય ભવોનાં ઉપાજન કરેલાં કર્મોને બાળી નાખે છે.

ઉપર આપણે શ્રી અરિહંતોનો સર્વ શ્રેષ્ઠ શબ્દ—ધર્મોપદેશ, શ્રી સિદ્ધોનું સર્વરૂપોનું કારણ અને સંસારના સર્વ રૂપોથી અદિયાતું એવું અવિનાશી રૂપ, શ્રી આચાર્યોના આચાર અને તેના પાલનથી મગદ થતી ભાવસુવાસ, તે બધાના પ્રણિધાનપૂર્વક કરાતો નમસ્કાર ભાવનમસ્કાર બને છે એ વાત જોઈ આવ્યા. હવે શ્રી ઉપાધ્યાય ભગવંતનો નમસ્કાર કેવી રીતે ભાવ નમસ્કાર બને તે જોઈએ. શબ્દ, રૂપ અને ગંધ, એ જેમ અનુક્રમે શ્રોત્ર, ચક્ષુ અને ઘ્રાણના વિષયો છે. તેમ રસ અને સ્પર્શ એ અનુક્રમે રસનેન્દ્રિય

અને સ્પર્શનેન્દ્રિયના વિષયો છે અને તેનું આકર્ષણ જીવને અનાદિનું છે. તે ટાળવાના ઉપાય તરીકે અને તે દ્વારા ઉપાધ્યાયના નમસ્કારને ભાવનમસ્કાર ળનાવવા માટે શ્રી ઉપાધ્યાય ભગવંતોનો સ્વાધ્યાય અને તેથી ઉત્પન્ન થતો એક પ્રકારનો રસ, તે બંનેનું પ્રશ્નિધાન આવશ્યક છે. દ્વાદશાંગી-રૂપ પ્રવચનનો સ્વાધ્યાય નિરંતર કરવો અને અન્યને કરાવવો, એ શ્રી ઉપાધ્યાય ભગવંતોનું સર્વ શ્રેષ્ઠ કર્તવ્ય છે. વાચના, પૃચ્છના, પરાવર્તના, અનુગ્રેક્ષા અને ધર્મકથારૂપ પાંચ પ્રકારના સ્વાધ્યાયરૂપી ભાવરથ ઉપર આરૂઢ થયેલા ચોથા શ્રી ઉપાધ્યાય પરમેશ્વરો નીવિંધે શ્રી મુક્તિનગરી પ્રત્યે પ્રયાણ કરી રહ્યા છે. એ સ્વાધ્યાયનો રસ અતીન્દ્રિય તૃપ્તિને આપે છે કે જે તૃપ્તિ વડ્ડરસયુક્ત લોભનનો નિરંતર સ્વાદ કરનારને પણ કદી થતી નથી. રસનાનો વિષય જે રસ, તેની તૃપ્તિને ઇચ્છતા વડ્ડરસનાં લોભન કરનારા પુરુષની કહેવાતી તૃપ્તિ એ તો અતૃપ્તિને વધારનારી છે, જ્યારે નિત્ય શ્રી શ્રુતજ્ઞાનના અભ્યાસથી ઉપાધ્યાય ભગવંતોને થતી તૃપ્તિ તે અનાદિ વિષયની અતૃપ્તિને શમાવનારી છે અને અતીન્દ્રિય તૃપ્તિના નિરૂપમ આનંદને આપનારી છે. શાશ્વત એવા મોક્ષ સુખના આસ્વાદની વાનક્રીસ્વરૂપ અતીન્દ્રિય તૃપ્તિનું પ્રશ્નિધાન રસનેન્દ્રિયના વિષયરૂપ રસની અનાદિ તૃષ્ણાને શમાવીને પરંપરાએ મોક્ષના અતીન્દ્રિય અવ્યાખ્યાય સુખને મેળવી આપનારું થાય છે. આ રીતે થતો ભાવ-નમસ્કાર સર્વ પ્રકારનાં પુણ્યકાર્યોના સમૂહોમાં સ્વામી તુલ્ય

ખને છે. આ ભાવનમસ્કાર વિના અનંત વખત ગ્રેહણ કરેલાં શ્રમણસિંગો દ્રવ્યસિંગો બન્યાં છે અને તેની સાધના અકૃત-કૃત્ય રહી છે. કહ્યું છે કે—

“યયા નક્ષત્રમાલાયાં, સ્વામી પીયૂષદીપિતિઃ ।

તયા ભાવનમસ્કારઃ સર્વસ્યાં પુણ્યસંદતૌ ॥૧૧॥”

“જીવેનાકૃતકૃત્યાનિ, વિના ભાવનમસ્કૃતિં ।

ગૃહિતાનિ વિમુક્તાનિ, દ્રવ્યલિહ્વાન્યનન્તયઃ ॥૧૨॥”

અર્થ—નક્ષત્રમાળામાં જેમ ચંદ્ર સર્વનો સ્વામી છે, તેમ સર્વ પ્રકારના પુણ્ય સમૂહમાં ભાવનમસ્કાર એ મુખ્ય છે. ભાવનમસ્કાર વિના છવે અનંતવાર દ્રવ્યસિંગો લીધાં અને મૂક્યાં, છતાં કાર્યસિદ્ધિ થઈ નથી (૧-૨)

કાર્યની સિદ્ધિ માટે નમસ્કાર જરૂરી છે અને તે ગુણબહુમાનના ભાવથી આવે છે, તેથી શ્રી અરિહંતાદિ પરમેષ્ઠિઓના એક એક વિશિષ્ટ ગુણને પ્રધાન બનાવી તેના પ્રલિધાન પૂર્વક નમસ્કારનો અભ્યાસ પાડવો જરૂરી છે.

શ્રી ઉપાધ્યાય ભગવંતના સ્વાધ્યાય રસની જેમ શ્રી સાધુ ભગવંતના સંયમ અને તપથી પવિત્ર થયેલા ગાત્રના સ્પર્શ ગુણનો અચિંત્ય પ્રભાવ અને તેના પ્રલિધાનનું સ્વરૂપ હવે જોઈએ.

નમસ્કાર મહામંત્રનો ઉપકાર-(૫)

શ્રી પંચપરમેષ્ઠિઓને કરવામાં આવતો નમસ્કાર ગમે તેવા પાપી અને અધમ છવને પણ ખવિત્ર અને ઉચ્ચ બનાવનાર છે. શ્રી અરિહંતપદે, શ્રી સિદ્ધપદે, શ્રી આચાર્ય-પદે, શ્રી ઉપાધ્યાયપદે અને શ્રી સાધુપદે રહેલા નિર્મળ આત્માઓ જગત ઉપર જે ઉપકાર કરે છે તેવા ઉપકારને બીજા કોઈ સ્થાને રહેલા આત્માઓ કરી શકતા નથી. દેવેન્દ્રો કે અકલતીઓ. પાસુરેવો-પ્રતિવાસુદેવો કે બગદેવો, રાજાઓ-મહારાજાઓ કે રાખૂપતિઓ, વિશ્વની ભૌતિક સમૃદ્ધિના આ સર્વ અધિપતિઓનો ઉપકાર, આધ્યાત્મિક સમૃદ્ધિના સ્વામી અને ઇશ્વર એવા શ્રી પંચપરમેષ્ઠિઓના ઉપકારની આગળ નગણ્ય છે, તુલ્ય છે, તુલ્ય તુલ્ય છે અને એથી જ એ પરમેષ્ઠિઓને કરવામાં આવતો બાવનમસ્કાર સર્વ પાપોનો સમૂહ નાશ કરવાને સમર્થ છે.

શ્રી અરિહંતાદિ પરમેષ્ઠિઓના આધ્યાત્મિક ઉપકારને જેમ જેમ સ્ત્રમજવામાં આવે છે તેમ તેમ તેઓ પ્રત્યે વિશેષ વિશેષ બહુમાન પેદા થતું બાક છે. શ્રી અરિહંતોનો એ ઉપકાર માર્ગદેશકતાનો છે, શ્રી સિદ્ધોનો એ ઉપકાર અવિનાશિતાનો છે, શ્રી આચાર્યોનો એ ઉપકાર આચાર-સંપન્નતાનો છે, શ્રી ઉપાધ્યાયોનો એ ઉપકાર વિનય-સંપન્નતાનો છે અને શ્રી સાધુ ભગવંતોનો એ ઉપકાર મુક્તિમાર્ગમાં સહાયદાયકતાનો છે. પ્રથમ ચાર પરમે-ષ્ઠિઓના ઉપકારોનું ચત્તિકિંચિત્ વર્ણન આપણે કર્યું, હવે

પાંચમા પદે રહેલા સાધુ ભગવંતોનો વિશેષ ઉપકાર શું છે અને નમસ્કાર કરનાર ઉપર તે કેવી રીતે થાય છે, તે જાણીએ.

શરીરમાં ઇન્દ્રિયો પાંચ છે, લોકમાં પરમેષ્ઠિ ભગવંતો પણ તત્તિથી પાંચ છે. દરેક ઇન્દ્રિયનો એક એક વિષય છે અને તે વિષય પ્રત્યેનો અનુરાગ જીવને અનાદિ સિદ્ધ છે, ત્યારે શ્રી પંચપરમેષ્ઠિ ભગવંતો પ્રત્યેનો ભક્તિરાગ જીવને પ્રયત્નથી કેળવવાનો છે. વિષયો પ્રત્યેનો રાગ અને પરમેષ્ઠિ પ્રત્યેનો રાગ એક જ કાળે, એક જ ચિત્તમાં સંભવતો નથી. એક જડ છે તો બીજો ચેતન છે. જડના ધર્મો અને ચેતનના ધર્મો જુદા છે. શબ્દ, રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ, એ જડના ધર્મો છે, જ્ઞાન, દર્શન, સુખ, વીર્ય, એ ચેતનના ધર્મો છે. જડના ધર્મો જેને ગમે તેને ચેતનના ધર્મો કેમ ગમે ? અને ચેતનના ધર્મો જેને ગમે તેને જડના ધર્મો કેમ ગમે ? અન્યોએ પણ કહ્યું છે કે, “ જ્યાં રામ ત્યાં કામ નહિ અને જ્યાં કામ ત્યાં રામ નહિ. ” અંધકાર અને પ્રકાશ બે એક જગ્યાએ કદી પણ રહી શકે નહિ, એવી રીતે એક જ ચિત્તમાં વિષયોનો રાગ અને પરમેષ્ઠિઓની ભક્તિ સમકાળે ટકી શકે નહિ. પરમેષ્ઠિઓ પ્રત્યે ભક્તિરાગ ઉત્પન્ન કરવો હોય તો વિષયો પ્રત્યે વૈરાગ્ય કેળવવો જ રહ્યો. તે વૈરાગ્ય કેળવવાનો ઉપાય વિષયોની વિપાકવિરસતા અને વિનશ્વરતાનું વારંવાર ચિંતન કરવું તે છે. પરંતુ આ કાર્ય ધારવા જેટલું સહેલું નથી, વારંવારના સુખાનુભવથી વિષયો પ્રત્યે કેળવાયેલી દ્વેશરાગવાસના એટલી તો ઉડી હોય છે કે ચિંતન માત્રથી તે નાશ પામતી નથી. ઉલટું અનેકથઃ અભ્યાસથી કેળવેલી

વૈરાગ્યભાવના એક જ વારના વિચારનું સંકેત છે. તેથી જો
જાતી અનુભવાય છે. વૈરાગ્યનો આ સ્વરૂપ જોઈને
તરવા બરાબર છે, તે મારે સિદ્ધિ અનુભવવાની જ
વિશ્વ હોય છે. અનેક વખત મુક્તિ અનુભવે છે. તેથી
કોઈ વિશ્વ હવેને જાન અને સ્વિચ્છા આ સ્વરૂપે
સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે.

બીજો એક માર્ગ સ્વરૂપ છે અને તે સ્વરૂપને સ્વરૂપને
પણ આયરી શકાય તેવો છે. એમાં સ્વરૂપ દરેક જ
માર્ગે ચાલીને સહેલાઈથી જિંદગીને બેસી શકાય છે. આ
માર્ગ વિષયો પ્રત્યે વૈચારિક દેશરૂઢિથી સંતુષ્ટિ
પ્રત્યેના રાગનું સ્થાન બદલાય છે. આ સ્વરૂપને સ્વરૂપ
સિદ્ધ રાગવાદનાની સામે રાગને જાહેર રાગને સ્વરૂપ
કરી શકાય. આથી દેશરૂઢિ છે. સ્વરૂપ સ્વરૂપ દરેક જ
'લાડવો' આપીને દરેક દરેક રાગને આ સ્વરૂપને સ્વરૂપ

ધનિયોના વિષયે એક દારૂ જે નાશ કરાવે
 છે તેનું સ્થાન બીજા દારૂ દ્વારા પૂરું કરે
 હોય છે. દારૂને કિલ્લો, મુઠાં, સોડા અને
 કામીનીઓનાં મોંઘરો જેવાં અને મુશ્કેલી
 સુંદર ગંધ અને છે, તેથી જુઓના મુખે રહેતો અને
 છે અને મુકમલ પહેરવેલાં જેવાં ગંધ છે, પરંતુ એ
 બધાં સજીવિયોનાં જેવાં છે, તેથી માનવ મુખ જેવા
 ચંદની જેમ અત્યંત સુંદર છે, તેથી જુઓના મુખે
 અનુષ્ઠિત થાય છે, તેથી જુઓના મુખે
 આનંદ

વાસનાને ઘટાડવાને બદલે વધારે દૃઢ કરે છે. એ જ શબ્દ, રૂપ, ગંધ- રસ અને સ્પર્શનાં સ્થાન અપ્રશસ્તના બદલે પ્રશસ્ત સ્વીકારવામાં આવે તો તેથી રાગવાસના શીથિલ થાય છે, અંચળતા મટે છે અને જીવને શાંતિ પ્રાપ્ત થાય છે. વિષયોનો રાગ જે વાસનાઓને વધારનારો થાય છે, તે જ રાગ જે પ્રશસ્ત સ્થાનો ઉપર ઢેળવવામાં આવે તો જ્ઞાન-દર્શન-આરિત્રને વધારનારો થાય છે. રાગના સાધનને પણ વૈરાગ્યનાં સાધન બનાવવાની આ એક અપૂર્વ યુક્તિ છે, એ યુક્તિનો આશ્રય લઇને જ શાસ્ત્રકાર ભગવંતોએ તીવ્ર રાગ વાસનાવાળા ગૃહસ્થો માટે દ્રવ્યસ્તવનું વિધાન કર્યું છે. વિવિધ પ્રકારના દ્રવ્યો ઉપર રહેલી રાગ-દ્વેષની વાસના એ કંમે નાશ કરી શકાય છે. પરમેષિ નમસ્કારને પણ ભાવ-નમસ્કાર બનાવવા માટે ભક્તિમાર્ગની આ સુંદર યોજના છે.

શ્રી અરિહંત ભગવંતોની ધર્મ દેશના અને તેમના સુખ કમળમાંથી નિકળતો આપાદી મેઘના જેવો ગંભીર તથા ધીર ધ્વનિ એક એવા પ્રકારનો શબ્દ છે કે જે શબ્દનું શ્રવણ કરવાથી, મનન અને ચિંતન કરવાથી, સ્મરણ અને ધ્યાન કરવાથી, રાગના બદલે જ્ઞાન, અવિવેકના બદલે વિવેક તથા મૂર્છાના બદલે ત્યાગ વધે છે. એ જ ન્યાય શ્રી સિદ્ધભગવંતોના રૂપને, શ્રી આચાર્ય ભગવંતોના શીલ સુગંધને, શ્રી ઉપાધ્યાય ભગવંતોના સ્વાધ્યાયરસને તથા શ્રી સાધુભગવંતોના ગાત્રસ્પર્શને લાગુ પડે છે, રાગના સાધનબૂત તે બધા વિષયો વૈરાગ્યના હેતુભૂત બની જાય છે.

શ્રી સિદ્ધભગવંતને બાહ્ય રૂપ નથી, તો પણ આંતર રૂપ છે. શ્રી આચાર્યભગવંતને બાહ્ય પદાર્થોની સુગંધ નથી તો પણ રીત અને સદાચારના પાલનથી પ્રગટેલી આંતર સુગંધ અવશ્ય છે. શ્રી ઉપાધ્યાયભગવંત પાસે બાહ્ય રસ નથી તો પણ દ્વાદશાંગ પ્રવચનના નિત્ય સ્વાધ્યાયથી ઉત્પન્ન થતો નિર્મળ જ્ઞાનનો અને પવિત્ર વચનોનો રસ અવશ્ય છે. શ્રી સાધુભગવંત પાસે કામીનીઓના જેવા કૌભાજી અંગસ્પર્શ નથી, તો પણ ઉચ્ચતપને કઠોર સંયમના પાલનથી ઉત્પન્ન થયેલો નિર્મળ અને પવિત્ર સ્પર્શ અવશ્ય છે, પછી ભલે તે તેમની પવિત્ર કાયાનો હો. અથવા તે કાયાને સ્પર્શેલા પવિત્ર વાયુ અને વાતાવરણનો હો. આ રીતે પાંચે પરમેષ્ઠિઓના ધ્યાનમાં, ચિંતનમાં કે સ્મરણમાં મનને પાંચે ઇન્દ્રિયોના વિષયો મળી રહે છે. તેથી મન પોતાની સહજ અપંગતાનો ત્યાગ કરી સ્થિરત્વને પામે છે.

આ સ્થળે સાધુભગવંતોનો સ્પર્શ પવિત્ર હોવાનાં અનેક કારણોમાંનાં કેટલાંક કારણો આ છે—સાધુપણું અંગીકાર કરવાના પ્રથમ દિવસથી જ પાંચસમિતિ અને ત્રણગુપ્તિથી યુક્ત પાંચે મહામતોનું તેઓ સતત પાલન કરે છે, પાંચે પ્રકારના સ્વાધ્યાય સહિત પાંચે પરમેષ્ઠિઓનું સતત ધ્યાન કરે છે, પાંચે જ્ઞાનના આરાધન વડે પંચમી ગતિને પ્રાપ્ત કરવા માટે સતત ઉદ્યમી રહે છે, આ વગેરે કારણોથી સાધુ ભગવંતોની કાયા, તેમની ઇન્દ્રિયો અને મન, તેમના વિચારો તથા તેમની આસપાસનું વાતાવરણ હમેશાં વિશુદ્ધ રહે છે. આ વાતાવરણને સ્પર્શનાર અથવા

તેનું માત્ર મનથી ધ્યાન કરનાર, ચિંતન અને સ્મરણ કરનાર આત્મા સ્પર્શનેન્દ્રિયના અયોગ્ય અનુરાગથી મુકત થાય છે, એટલું જ નહિ પણ દેવાંગનાઓના સ્પર્શને પણ તેની આગળ તુલ્ય સમજે છે, તાલપુટ વિષ તુલ્ય સમજે છે. જે સ્પર્શનેન્દ્રિયનો વિષય દુઃખ અને દુર્ગતિનો હેતુ છે તેને જ જો સ્થાનપલટો આપવામાં આવે તો તે મુખ અને સફળિતિનો હેતુ થઈ જાય છે. વસ્તુતઃ મુખ અને સફળિતિનું સાધન શુભ ધ્યાન છે. સાધુનો સ્પર્શ, અથવા સાધુને સ્પર્શેલા પાતાવરણનો સ્પર્શ, અથવા એ પવિત્ર સ્પર્શનો માત્ર માનસિક વિચાર પણ જીવના શુભ ધ્યાનને ઉત્તેજે છે. આ શુભ ધ્યાનના બળે જીવ સફળિતિનો અધિકારી થાય છે. અપ્રશસ્ત વિષયો જેમ અશુભ ધ્યાનને જગાડે છે તેમ પ્રશસ્ત વિષયો શુભ ધ્યાનને જગાડવાનું સામર્થ્ય ધરાવે છે. કહ્યું છે કે—

“ સર્લ્લં કામા વિસં કામા, કામા આસીવિસોવમા ।

કામે ય વત્યેમાણા, અકામા જંતિ દુગ્ધાં ॥૧૧॥”

અર્થ—વિષયો એ શક્ય છે, વિષ છે અને આશી-વિષની ઉપમાવાળા છે. તે વિષયોની ઈચ્છા કરવા માત્રથી જેની પાસે તે વિષયો નથી તેઓ પણ દુર્ગતિમાં જાય છે.

જો અપ્રશસ્ત વિષયો, એનું ચિંતન કરવા માત્રથી અશુભ ધ્યાનને ઉત્તેજવા દ્વારા દુર્ગતિને આપવાની તાકાત ધરાવે છે, તો એથી વિરુદ્ધ પ્રશસ્ત વિષયો એનું ચિંતન કરવાથી શુભ ધ્યાન જગાડે અને તે દ્વારા સફળિતિ પમાડે

તેમાં આશ્ચર્ય જેવું શું છે ? અનુભવ પણ તેમ જ ઠહે છે. દુર્ગતિદાયક સ્પર્શનેન્દ્રિયનો વિષય આ રીતે તેનું સ્થાન પલટાઈ જવાથી સદ્ગતિનું કારણ બને છે, તેથી જ સાધુ ભગવંતોનો સ્પર્શ અને તેનું પ્રવિધાન જેના ગર્ભમાં છે, એવો પરમેશ્વર નમસ્કાર દ્રવ્ય નમસ્કાર મટીને ભાવ નમસ્કાર બની જાય છે.

અહીં એક વાત અવશ્ય વિચાર માગે છે કે અપ્રશસ્ત વિષયોના ધ્યાનમાં જેવી તીવ્રતા આવે છે તેવી તીવ્રતા પ્રશસ્ત વિષયોના ધ્યાનમાં અનુભવાતી નથી, તેથી અપ્રશસ્ત વિષયોનું ધ્યાન દુર્ગતિદાયક બને એ વાત માન્ય છે પણ પ્રશસ્ત વિષયોમાં જ્યાં સુધી તેવી તીવ્રતા ન આવે ત્યાં સુધી તે સદ્ગતિદાયક કેવી રીતે બને ? એ વાત તદ્દન સાચી છે. માટે જ કહ્યું છે કે—

“ધ્યાયતો વિષયાન્ પુનઃ, સદ્ગતેષુપજાયતે ।

સદ્ગાત્ સંજાયતે કામઃ, કામાત્ ક્રોધોઽભિજાયતે ॥૧॥

ક્રોધાત્ ભવતિ સંમોહઃ, સંમોહાત્ સ્મૃતિવિભ્રમઃ ।

સ્મૃતિભ્રંશાત્ બુદ્ધિનાશો, બુદ્ધિનાશાત્ પ્રગડ્યતિ ॥૨॥”

અર્થ—વિષયોનું ધ્યાન કરનાર પુરૂષને તેમાં આસક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે, આસક્તિથી કામના બળે છે, કામનાથી ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય છે, ક્રોધથી મોહ, મોહથી સ્મૃતિભ્રંશ, સ્મૃતિભ્રંશથી બુદ્ધિનાશ અને બુદ્ધિનાશથી સર્વ વિનાશ સર્જાય છે. (૧-૨)

અપ્રશસ્ત વિષયોના ધ્યાનની પરંપરામાં જે અનર્થો

સર્જાય છે તે સર્વલોક પ્રસિદ્ધ છે, કિન્તુ પ્રશસ્ત વિષયના ધ્યાનથી સર્જાતી અર્થોપરંપરાનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ ઘણું થોડાને થાય છે. એની પાછળ અનેક કારણો છે, તેમાં મુખ્ય કારણ અભ્યાસનો અભાવ છે. અભ્યાસથી જ દરેક વસ્તુ સિદ્ધ થાય છે. પ્રશસ્ત વિષયોના ધ્યાનનો અભ્યાસ કોઈ વિરલ આત્મા જ કરે છે, પરંતુ જે કોઈ કરે છે તેને તેનું ફળ અવશ્ય મળે છે.

શાસ્ત્રોમાં દ્રવ્યઆવશ્યકને ભાવઆવશ્યક બનાવવા માટે જે ક્રમ કહ્યો છે તે ક્રમ મુજબ અભ્યાસ કરવામાં આવે તો દ્રવ્યનમસ્કારને પણ ભાવનમસ્કાર બનાવી શકાય છે.

શ્રીઅનુયોગદ્વારસૂત્રમાં એ ક્રમ કહ્યો છે કે—

“સે સમણે લાં સમણી લા તત્તિચ્છે, તમ્મણે, તલ્લેસે, તદગ્ગસવસિણ, તત્તિવ્વજ્જસવસણે, તવદ્દોવઉત્તે, તદ્દપ્પિઅકરણે, તન્નાભવણાભાવિણ, અન્નત્થ કત્થદ્ મણં અકરેમણે, ઉમમ્મોફાલં આલસસયં કરેતિ”

અર્થ—સાધુ, સાધ્વી, આવક અથવા આવિકા, ઉભયકાળ આવશ્યકને કરે, તે કેવી રીતે ?

‘તત્ ચિત્તધી’=અહીં ‘ચિત્ત’ શબ્દ સામાન્ય ઉપયોગના અર્થમાં છે, અંગ્રેજીમાં તેને ‘Attention’ (એટ્રેન્શન) કહી શકાય. ‘તન્ મનથી’=અહીં ‘મન’ શબ્દ વિશેષ ઉપયોગના અર્થમાં છે, અંગ્રેજીમાં તેને ‘Interest’ (ઇન્ટરેસ્ટ) કહી શકાય. તત્ લેશ્યાથી=અહીં ‘લેશ્યા’ શબ્દ ઉપયોગ વિશુદ્ધિના અર્થમાં છે, અંગ્રેજીમાં તેને Desire (ડીસાયર) કહી શકાય.

તદ્ અધ્યવસાયથી=વિશુદ્ધિનું ચિદ્ર ભાવિતસ્વર છે, જેવો ભાવ તેવો જ ભાવિતસ્વર, એ ઉપયોગની વિશુદ્ધિનું સૂચક છે. જેવો સ્વર તેવું જ ધ્યાન થવા લાગે, ત્યારે તેને 'તદધ્યવમાય' કહેવાય છે, અંગ્રેજીમાં તેને Will (વીલ) કહી શકાય. તે જ ધ્યાન જ્યારે તીવ્ર બને ત્યારે તેને 'તત્તિચ્ચગ્મવસાણે' કહેવાય છે, અંગ્રેજીમાં તેને "Power of Imagination" (પાવર ઓફ ઇમેજીનેશન) કહી શકાય. તદ્દ્યોવડત્તે=તેના અર્થમાં ઉપયુક્ત. અંગ્રેજીમાં તેને Visualisation (વીસ્વેલીઝેશન) કહી શકાય. ત્યારબાદ 'તદ્દિપ્પિયકરણે'= તેને વિષે અપ્પીં છે સર્વ કરણ જેણે, અંગ્રેજીમાં તેને Identification (આઇડેન્ટીફીકેશન) કહી શકાય. છેવટે 'તદ્ભાવનામાવિર્' = તેની જ ભાવનાથી ભાવિત થવું, જેને અંગ્રેજીમાં Complete Absorption (કમ્પ્લીટ એબ્સોરેપ્શન) કહી શકાય.

તત્ ચિત્તથી માંડીને 'તદ્ભાવનાભાવિત' પદો તની બધી અવસ્થાઓ. અપ્રશસ્ત વિષયોના ચિત્તન વખતે જીવને અનાયાસે સિદ્ધ થઈ જાય છે, કારણ કે તેનો અભ્યાસ જીવને અનંત કાળથી છે. પ્રશસ્ત વિષયોના ધ્યાનમાં તેમ બનતું નથી, કારણ કે તેનો ચિરકાલિન અભ્યાસ નથી, પ્રયત્નથી તે સિદ્ધ કરવાનો હોય છે. એટલા માટે શ્રી અનુયોગદ્વાર સૂત્રમાં કહ્યું છે કે—'અન્નત્ય કત્યદ્ મળં અકરેમાણે' અર્થાત્ અન્યત્ર કોઈપણ સ્થળે મનને ન જવા દેવા પૂર્વક આવશ્યકને કરે ત્યારે તે આવશ્યક ભાવઆવશ્યક બને છે. જે વાત આવશ્યકને લાગુ પડે છે તે જ વાત નમસ્કારાદિ કોઈપણ સદ્ અનુષ્ઠાનને લાગુ પડે છે.

પાંચ પરમેષ્ઠિઓમાં રહેલા પ્રશસ્ત વિષયોના ધ્યાનથી જેમ એકાગ્રતા લાવી શકાય છે, તેમ તેઓમાં રહેલા પ્રત્યેક વિશેષગુણને પ્રધાનતા આપીને ધ્યાન કરવામાં આવે તો પણ એકાગ્રતા સાધી શકાય છે. એ એકાગ્રતા દ્રવ્ય નમસ્કારને લાવનમસ્કારમાં પલટવાનું સામર્થ્ય ધરાવે છે. સામાન્ય નિયમ એવો છે—કે સ્થૂલ ઉપરથી સૂક્ષ્મમાં જવું, મૂર્ત ઉપરથી અમૂર્તમાં જવું અને સાલંબનથી નિરાલંબનમાં જવું. વિષયો સ્થૂલ, મૂર્ત અને પરિચિત છે તેથી તેના આલંબન વડે સૂક્ષ્મ, અમૂર્ત અને અપરિચિતમાં પહોંચી શકાય છે.

પરમેષ્ઠિઓ પાંચ છે, વિષયો પણ પાંચ છે, વિષયો પરિચિત છે, પરમેષ્ઠિઓ અપરિચિત છે. પરિચિત વિષયોના આલંબનથી અપરિચિત પરમેષ્ઠિઓના સ્વરૂપનો પરિચય પામી શકાય છે. એ રીતે પાંચ પાંચનાં પ્રશસ્ત જોડલાં જોડલાં બને, તે દરેકનું આલંબન લઇને શ્રી પાંચપરમેષ્ઠિના ધ્યાનમાં તન્મય બની શકાય છે અને એ તન્મયતા દ્વારા નમસ્કારને લાવ નમસ્કારમાં બદલી શકાય છે.

પાંચ પરમેષ્ઠિઓમાં રહેલાં પાંચ મહાવ્રતો, પાંચ આચારો, સમ્યક્ત્વનાં પાંચ લિંગો અને ધર્મ સિદ્ધિનાં પાંચ લક્ષણો, મૈત્રી આદિ લાવો, ક્ષમા વગેરે ધર્મો, જે સાધારણ રીતે આપણને પરિચિત છે, તેને પાંચ પાંચની સંખ્યામાં ચોળીને પાંચપરમેષ્ઠિનું વિશુદ્ધ પ્રણિધાન થઇ શકે છે.

જેમકે “અરિહંતોમાં રહેલી અહિંસા, સિદ્ધીમાં રહેલું સત્ય, આચાર્યોમાં રહેલું અચૂર્ય, ઉપાધ્યાયોમાં રહેલું બ્રહ્મચર્ય અને સાધુઓમાં રહેલું આક્રિયન્ય, ઇત્યાદિ.”

જો દે અરિકંતમાં અહિંસાની સાથે સત્ય વગેરે ગુણો પણ રહેલા છે, તેમ સિદ્ધોમાં, આચાર્યોમાં, ઉપાધ્યાયોમાં અને સાધુઓમાં પણ એ દરેક ગુણો રહેલા છે, તો પણ ધ્યાનની સુગવડતા ખાતર પ્રત્યેકમાં એક એક ગુણ જુદો ઠઠપીને ચિંતવવાથી ધ્યાન મુદ્દ યાય છે. એમ સર્વ વિષયમાં આશય સમજવો.

આ પ્રવિધાન પૂર્વક યથેચ્છા નમસ્કાર લાવનમસ્કાર ગણાય છે અને તેના કૃણરૂપે જીવને બાધિલાભ, સ્વર્ગનાં મુખો તથા પરંપરાએ સિદ્ધિગતિનાં અનંત અને અબ્યાબાધ મુખો પણ મળી શકે છે.

卐

卐

卐

અજ્ઞા અને બહુમાનરૂપી સ્નેહ અને વાટથી
ધન્ય પુરૂષોના મનોભવનમાં પ્રકાશતો નવકા-
રૂપી દીપક મિથ્યાત્વરૂપી અંધકારને
હરી લે છે.

卐

卐

卐

શ્રી નવકારમાં નવ રસો

સાહિત્યના ક્ષેત્રમાં ‘રસ’ એક અગત્યની વસ્તુ છે, કાવ્યશાસ્ત્રમાં તેને મહત્ત્વનું સ્થાન છે, રમ્યશાસ્ત્ર ઉપર મોટાં મોટાં વિવેચનો લખાયાં છે. આ રસો નવની સંખ્યામાં છે અને તેમાં નવમો રસ ‘શાંત’ છે. કેટલાક આચાર્યો તેને રસ માનતા નથી, તેમના મતે રસોની સંખ્યા માત્ર આઠની છે. કેટલાક તે આઠની સાથે નવમો શાંત રસ પણ માને છે અને વળી કેટલાક આચાર્યોએ નવ રસો ઉપરાંત ‘વાત્સલ્ય’ નામનો દસમો રસ પણ સ્વીકાર્યો છે. શ્રી નમસ્કાર મહામંત્રમાં આ રસો કેવી રીતે અર્તભાવ પામે છે, એ વિચારવાનું અહિં પ્રસ્તુત છે.

ઠલિકાલ સર્વજ્ઞ શ્રીહિમચંદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજ ‘વાત્સલ્ય’ રસને સ્વતંત્રરસ નહિ માનતા શાંત સહિત માત્ર નવ રસોને જ રસ તરીકે સ્વીકારે છે. તે નવ રસોનાં નામો અનુક્રમે (૧) શૃંગાર, (૨) હાસ્ય, (૩) ક્રોધ, (૪) રોદ્ર, (૫) વીર, (૬) ભયાનક, (૭) ખીભત્ય, (૮) અદ્ભુત અને (૯) શાંત છે. તે પ્રત્યેકના વિભાવ, અનુભાવ અને વ્યભિચારી ભાવો કાવ્યાનુશાસન નામની અનુપમકૃતિમાં

તેમણે વિસ્તારથી બતાવેલા છે. નવરસના સ્થાયીભાવોનાં નામો પણ ત્યાં કહ્યાં છે, તે અનુક્રમે (૧) રતિ, (૨) હાસ, (૩) શોક, (૪) ક્રોધ, (૫) ઉત્સાહ, (૬) ભય, (૭) ભુગુપ્તિ, (૮) વિસ્મય અને (૯) શમ છે.

આ નવ સ્થાયીભાવો દરેક મનુષ્યમાં જન્મજાત રહેલા હોય છે, તેથી તેને સ્થાયી અર્થાત્ સ્થિર ભાવો કહેવા છે. એ સ્થાયીભાવો જે નિમિત્તોને પામીને અભિવ્યક્ત થાય તે આહંબનવિભાવ અને જે નિમિત્તોને પામીને વૃદ્ધિ પામે તે ઉદીપનવિભાવ કહેવાય છે. એ અભિવ્યક્તિ અને વૃદ્ધિ વખતે યતી ભિન્ન ભિન્ન શારીરિક ચેષ્ટાઓને સાર્વિકભાવ અથવા અનુભાવ કહેવાય છે અને તે વખતે અનુભવાતી જુદી જુદી માનસિક વૃત્તિઓને વ્યભિચારીભાવ અથવા સંચારીભાવ કહેવાય છે. આથી એ નક્કી થયું કે ચોક્કસ નિમિત્તોને પામીને યતા આંતર-બાહ્ય અનુભવોનું પુનઃ પુનઃ પરિશીલન એ જ રસ રૂપે પરિણમે છે. આ રસાનુભવ અનુભવ કાળે અલૌકિક આનંદને આપે છે, તેથી તેને ‘બ્રહ્માસ્વાદસોદર’ પણ કહે છે. અહીં ‘બ્રહ્મ’ એટલે આત્મસ્વરૂપ, તેનો આસ્વાદ એટલે અનુભવ, તેને સોદર એટલે સમાન, અર્થાત્ સાક્ષાત્ આત્મસ્વરૂપના આસ્વાદનુદય જેનો અનુભવ છે, તે ‘બ્રહ્માસ્વાદસોદર’ કહેવાય છે.

કેવળ માનસિક ભાવોના આવેગને જ અહીં રસ કહ્યો નથી, કિન્તુ તેના રસનને-આસ્વાદનને રસ કહ્યો છે. જુદા જુદા ભાવોની સાથે તે ભાવોનો અનુભવ લેનાર

શ્રી નવકારમાં નવ રસો

સાહિત્યના ક્ષેત્રમાં ‘રસ’ એક અગત્યની વસ્તુ છે, કાવ્યશાસ્ત્રમાં તેને મહત્ત્વનું સ્થાન છે, રસશાસ્ત્ર ઉપર મોટાં મોટાં વિવેચનો લખાયાં છે. આ રસો નવની સંખ્યામાં છે અને તેમાં નવમો રસ ‘શાંત’ છે. કેટલાક આચાર્યો તેને રસ માનતા નથી, તેમના મતે રસોની સંખ્યા માત્ર આઠની છે. કેટલાક તે આઠની સાથે નવમો શાંત રસ પણ માને છે અને વળી કેટલાક આચાર્યોએ નવ રસો ઉપરાંત ‘વાતસલ્ય’ નામનો હસમો રસ પણ સ્વીકાર્યો છે. શ્રી નમસ્કાર મહામંત્રમાં આ રસો કેવી રીતે અર્તભાવ પામે છે, એ વિચારવાનું અહિં પ્રસ્તુત છે.

કલિકાલ સર્વજ્ઞ શ્રીહેમચંદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજ ‘વાતસલ્ય’ રસને સ્વતંત્રરસ નહિ માનતા શાંત સહિત માત્ર નવ રસોને જ રસ તરીકે સ્વીકારે છે. તે નવ રસોનાં નામો અનુક્રમે (૧) શૃંગાર, (૨) હાસ્ય, (૩) ક્રોધ, (૪) રોદ્ધ, (૫) વીર, (૬) ભયાનક, (૭) ખીભાસ, (૮) અફભુત અને (૯) શાંત છે. તે પ્રત્યેકના વિભાવ, અનુભાવ અને વ્યભિચારી ભાવો કાવ્યાનુશાસન નામની અનુપમકૃતિમાં

છે. સાત્ત્વિકભાવના પ્રકર્ષ વખતે બધા રસો શાંતરસમાં પરિણામ પામે છે, શ્રી નમસ્કાર મહામંત્ર એ શાંતરસનો ખજાનો છે, શાંતરસનો સંહાર છે; અથવા શાંતરસથી ભરેલો મહાસાગર છે. તેમાં રહેલા પાંચે પરમેષ્ઠિઓ એકાંત શાંતરસથી ભરેલા અમૃતના કુંડ સમાન છે—મૂર્તિમાન્ શાંત રસનાં ઝરણાં છે. શાંતરસના વિભાવોને, અનુભાવોને અને વ્યભિચારીભાવોને સમજવાથી આ વસ્તુ વધારે સ્પષ્ટ થશે.

શ્રીકાવ્યાનુશાસન નામના ગ્રંથરત્નમાં કહ્યું છે કે—
'વૈરાગ્યાદિવિભાવો યમાયુનુભાવો ધૃત્યાદિ વ્યભિચારી હમઃ શાન્તઃ'
(અ० ૩-સૂ-૫) અર્થાત્ વૈરાગ્યાદિ વિભાવોથી, યમનિયમાદિ અનુભાવોથી અને ધૃતિ, સ્મૃતિ, આદિ—વ્યભિચારી ભાવોથી અભિવ્યક્ત થતો તૃષ્ણાક્ષયરૂપ શમ, એ શાંતરસ છે.

શાંતરસના આલંબનવિભાવ તરીકે વૈરાગ્યાદિ છે અને ઉદીપનવિભાવ તરીકે સત્સંગાદિ છે. 'વૈરાગ્ય આદિ' શબ્દથી વૈરાગ્ય ઉપરાંત સંસારભીરૂતા તથા સંસારનું—મોક્ષનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ સમજાવનાર તત્ત્વજ્ઞાન, સંસારના પારને પામેલા વીતરાગ પુરેપોતું પરિચીલન, તેમના પરિશીલનથી પ્રાપ્ત થતો સફળ વિકાસ અને સદાચારના લાભરૂપી અનુગ્રહ, વગેરે ગ્રંથરૂપ કરવાનાં છે. 'સત્સંગ આદિ' શબ્દથી સત્સંગ ઉપરાંત સત્ શાસ્ત્રનું શ્રવણ, મનન અને અધ્યયન, તથા તીર્થક્ષેત્ર, દેવસ્થાન, નિર્જનઅરણ્ય, ગિરિશુદ્ધા, પુણ્યાશ્રમ, વગેરે સ્થાનો છે. એ રીતના બાહ્ય-અભ્યંતર નિમિત્તોના બળે શાંત-રસની ઉત્પત્તિ અને અભિવૃદ્ધિ થાય છે.

આત્માનું પણ રસન-સ્મરણ જેમાં છે તે રસ છે. કહ્યું છે કે-‘ભાવસ્મરણં રસઃ’ અર્થાત્ ભાવોનું સ્મરણ તે રસ છે. તાત્પર્યે કે-કેવળ આવેગોનો અનુભવ નહિ, પણ એ અનુભવોનું સ્મરણ કરનાર આત્માનો અનુભવ તે રસ છે. ‘અહં ક્રોધવાનસ્મિ, અહં શોકવાનસ્મિ, અહં મત્તિમાનસ્મિ’ વગેરે સ્મરણાત્મક અનુભવ એ જ રસનું રસત્વ છે. દુઃકમાં વિભાવ, અનુભાવ અને વ્યભિચારી ભાવો વડે અભિવ્યક્ત થતો સ્થાયીભાવ તે રસ છે.

અહીં વિભાવ એટલે વિશેષ કારણો. તેના બે ભેદ છે, આલંબનવિભાવ અને ઉદીપનવિભાવ. જે આલંબનેને અર્થાત્ નિમિત્તોને પામીને રસની ઉત્પત્તિ થાય તેને ‘આલંબનવિભાવ’ અને જે નિમિત્તોને પામીને રસની અભિવૃદ્ધિ થાય તેને ‘ઉદીપનવિભાવ’ કહ્યો છે. ખીજા અનુભાવને સાત્ત્વિકભાવ પણ કહે છે. તે મોટા ભાગે રસાનુભવ વળતે થતી ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારની શારીરિક એકાગ્રચેત્સુ છે. ત્રીજા વ્યભિચારીભાવોને સંચારીભાવો પણ કહે છે, કારણ કે તે દરેક રસના અનુભવોમાં એક સરખા નથી રહેતા, પણ ફરી જનારા હોય છે. કાવ્યશાસ્ત્રોમાં તે દરેકનાં હેતુઓ સ્વરૂપ અને ફળ વિસ્તારથી વર્ણવેલાં છે. અહીં તો તેનું સૂચન માત્ર કરીને શ્રી નમસ્કાર મહામંત્રના સ્મરણ અને જપ વળતે દરેક રસોનો અનુભવ કેવી રીતે કરી શકાય તેનું જ માત્ર સંક્ષેપથી-વર્ણન કરીશું.

‘શાંતરસ’ એ રસાધિરાજ છે. બધા રસોનો તે રાજ

તેને સ્થાયીભાવ 'જુગુપ્સા' અને આહુતનો સ્થાયીભાવ 'વિરમય' છે. રતિથી માંડીને વિરમય પર્વતના સ્થાયીભાવો દરેક જીવમાં કાયમ હોય છે, તેને પ્રગટ થવાની સામગ્રી મળતાની સાથે જ તે બહાર આવે છે. દા. ત. શૃંગારરસનો સ્થાયીભાવ 'રતિ' છે અને રતિ સંયોગ વિષયક ઇચ્છારૂપ છે, તેથી નાયક-નાયિકા, તેની ચેષ્ટા તથા ખીજા નિમિત્તો મળતાની સાથે જ શૃંગારનો પ્રાદુર્ભાવ થાય છે. તેનું ઊધ્વી'કરણ કરવું હોય તો આલંબન અને ઉદીપનવિભાવો પછી નાખવા જોઈએ. નાયક-નાયિકા અને તેની ચેષ્ટાઓના સ્થાને પંચપરમેષ્ઠિ લગવતો અને તેમની ઉદાત્ત પ્રવૃત્તિઓને જોતાં કે રમણ કરતાંની સાથે જ તેઓના સંયોગ વિષયક ઇચ્છારૂપી રતિભાવ ઉદીપન થાય છે, પરિણામે પંચપરમેષ્ઠિના વિરહકાળે તેમનો સમાગમ કરવાની ઇચ્છારૂપ અને સમાગમકાળે તેમની સેવા કરવાની ઇચ્છારૂપ ઉચ્ચકોટિનો શૃંગાર અનુભવાય છે. આ ઉચ્ચકોટિનો શૃંગાર વિષયમુખોની ઇચ્છારૂપ તૃષ્ણાનો નાશ કરનાર હોવાથી શાંતરસથી અભિન્ન છે.

એ રીતે જેમ શૃંગાર શાંતમાં પરિણમે છે તેમ ખીજા બધા રસો તેની ઉચ્ચ અવસ્થામાં શાંતરસરૂપ બની જાય છે. જેમકે વિકૃતવેષ વગેરે જોવાથી ઉત્પન્ન થતો હાસ્યરસ, સંસાર નાટકમાં કર્મના સંબંધથી વિવિધ પ્રકારના વેષ ધારણ કરતા અને વિવિધ પ્રકારના નાચ નાચતા સંસારી જીવોની વિહંગનાઓ જોઈને ઉત્પન્ન થતો હાસ્યરસ અહીં શાંત રસમાં પડતાઇ જાય છે. એ પ્રમાણે તે જ સંસારી જીવોને ઇંદ નાચ અને અનિદ્રની પ્રાપ્તિથી થતી ચિત્તવૃત્તિરૂપ

યમ-નિયમ આદિનું પાલન, સમિતિ-શ્રુતિ આદિ પ્રત નિયમોનું સેવન, મૂલ્યશુષ્ક અને ઉત્તરશુષ્કોનું ધારણ, વગેરે અનુભાવના સ્થાને છે, એથી મન-વચન કાયાની એકાગ્રતા વિશુદ્ધ બને છે.

મતિ, સ્મૃતિ, ધૃતિ, નિર્વેદ, આદિ વ્યવિચારીલાવો છે, તેથી તૃષ્ણા ક્ષયરૂપી શમરસ અર્વણાને પ્રાપ્ત થાય છે અને વારંવાર અર્વણાને પ્રાપ્ત-થએલો 'શમ' શાંતરસપણે પરિણમે છે.

ત્યાં આ શાંત રસ હોય છે, ત્યાં આત્મિકભાવને પામેલા ખીબા આઠે રસો તેની ઉચ્ચ દશામાં હયાતિ ધરાવે છે. એ જ કારણે શાન્તરસ એ બધા રસોનો રાજા ગણાય છે. ખીબા બધા રસોનું જ્યારે ઉચ્ચીકરણ થાય છે ત્યારે તે દરેક શાંતરસ સ્વરૂપ બની જાય છે, એ રસોનું ઉચ્ચીકરણ, જિર્વીકરણ કે આત્મિકીકરણ કેવી રીતે થાય છે અને તે વખતે બધા રસો કેવી રીતે શાંતરસમાં ભળી જાય છે, તે સમજવા માટે દરેક રસોના વિભાવ, અનુભાવ અને સંચારીલાવો સહિત સ્થાયીલાવોને પણ સમજવા જોઈએ. અહિં નામ માત્ર તેને જણાવીને, તે બધાનો શાંતરસમાં કેવી રીતે અંતર્ભાવ થાય છે, તે જોઈશું.

શૃંગારાદિ રસોનાં નામો આપણે જોઈ આવ્યા. તે દરેકનો સ્થાયીભાવ શું છે તે હવે જોઈએ. શૃંગારનો સ્થાયીભાવ 'રતિ,' હાસ્યનો સ્થાયીભાવ 'હાસ', ઠરણનો સ્થાયીભાવ 'શોક' રોદનો સ્થાયીભાવ 'ક્રોધ', પીરનો સ્થાયીભાવ 'ઉત્સાહ', ભયાનકનો સ્થાયીભાવ 'ભય', ખીમ-

ત્સનો સ્થાયીભાવ 'બુધુ' અને આહુતનો સ્થાયીભાવ 'વિસ્મય' છે. રતિથી માંડીને વિસ્મય પર્યંતના સ્થાયીભાવો દરેક જીવમાં કાયમ હોય છે, તેને પ્રગટ થવાની સામગ્રી મળતાની સાથે જ તે બહાર આવે છે. દા. ત. શૃંગારરસનો સ્થાયીભાવ 'રતિ' છે અને રતિ સંયોગ વિષયક ઇચ્છારૂપ છે, તેથી નાયક-નાયિકા, તેની ચેષ્ટા તથા ખીજા નિમિત્તો મળતાની સાથે જ શૃંગારનો પ્રાદુર્ભાવ થાય છે. તેનું ઊર્ધ્વીકરણ કરવું હોય તો આલંબન અને ઉદીપનવિભાવો પલટી નાખવા જોઈએ. નાયક-નાયિકા અને તેની ચેષ્ટાઓના સ્થાને પંચપરમેષ્ઠિ લગવતો અને તેમની ઉદાત્ત પ્રવૃત્તિઓને જોતાં કે રમણ કરતાંની સાથે જ તેઓના સંયોગ વિષયક ઇચ્છારૂપી રતિભાવ ઉદીપન થાય છે, પરિણામે પંચપરમેષ્ઠિના વિરહકાળે તેમનો સમાગમ કરવાની ઇચ્છારૂપ અને સમાગમકાળે તેમની સેવા કરવાની ઇચ્છારૂપ ઉચ્ચકોટિનો શૃંગાર અનુભવાય છે. આ ઉચ્ચકોટિનો શૃંગાર વિષયમુખેની ઇચ્છારૂપ તૃષ્ણાનો નાશ કરનાર હોવાથી શાંતરસથી અભિન્ન છે.

એ રીતે જેમ શૃંગાર શાંતમાં પરિણમે છે તેમ ખીજા બધા રસો તેની ઉચ્ચ અવસ્થામાં શાંતરસરૂપ બની જાય છે. જેમકે વિકૃતવેષ વગેરે જોવાથી ઉત્પન્ન થતો હાસ્યરસ, સંસાર નાટકમાં કર્મના સંબંધથી વિવિધ પ્રકારના વેષ ધારણ કરતા અને વિવિધ પ્રકારના નાચ નાચતા સંસારી જીવોની વિડંબનાઓ જોઈને ઉત્પન્ન થતો હાસ્યરસ અહીં શાંત રસમાં પલટાઈ જાય છે. એ પ્રમાણે તે જ સંસારી જીવોને ઈષ્ટ નાશ અને અનિષ્ટની પ્રાપ્તિથી થતી ચિત્તપ્રવૃત્તિરૂપ

યમ-નિયમ આદિનું પાલન, સમિતિ-શુભિ આદિ વ્રત નિયમોનું સેવન, મૂલશુષ્ક અને ઉત્તરશુષ્કોનું ધારણ, વગેરે અનુભાવના સ્થાને છે, એથી મન-વચન કાયાની ચેષ્ટાઓ વિશુદ્ધ બને છે.

મતિ, સ્મૃતિ, ધૃતિ, નિર્વેદ, આદિ વ્યભિચારીભાવો છે, તેથી તૃષ્ણા ક્ષયરૂપી શમરસ ચર્વણાને પ્રાપ્ત થાય છે અને વારંવાર ચર્વણાને પ્રાપ્ત થએલો 'શમ' શાંતરસપણે પરિણમે છે.

ત્યાં આ શાંત રસ હોય છે, ત્યાં સાત્ત્વિકભાવને પામેલા બીજા આઠે રસો તેની ઉચ્ચ દશામાં હયાતિ ધરાવે છે. એ જ કારણે શાન્તરસ એ બધા રસોનો રાજ ગણાય છે. બીજા બધા રસોનું જમારે ઉચ્ચીકરણ થાય છે ત્યારે તે દરેક શાંતરસ સ્વરૂપ બની જાય છે, એ રસોનું ઉચ્ચીકરણ, જિધ્વીકરણ કે સાત્ત્વિકીકરણ કેવી રીતે થાય છે અને તે વખતે બધા રસો કેવી રીતે શાંતરસમાં ભળી જાય છે, તે સમજવા માટે દરેક રસોના વિભાવ, અનુભાવ અને સંસ્થા-રીભાવો સહિત સ્થાયીભાવોને પણ સમજવા જોઈએ. અહિં નામ માત્ર તેને જણાવીને, તે બધાનો શાંતરસમાં કેવી રીતે અંતર્ભાવ થાય છે, તે જોઈશું.

શૃંગારાદિ રસોનાં નામો આપણે જોઈ આવ્યા. તે દરેકનો સ્થાયીભાવ શું છે તે હવે જોઈએ. શૃંગારનો સ્થાયીભાવ 'રતિ,' હાસ્યનો સ્થાયીભાવ 'હાસ', ક્રોધનો સ્થાયીભાવ 'શોક' રોદ્ધનો સ્થાયીભાવ 'ક્રોધ', વીરનો સ્થાયીભાવ 'ઉત્સાહ', ભયાનકનો સ્થાયીભાવ 'ભય', બીજા-

છે, એટલું જ નહિ પણ ઉચ્ચકોટિના શૃંગાર, હાસ્ય, ઠરણ, રૌદ્ર, વીર, ભયાનક, બીભત્સ અને અદ્ભુત આદિ રસોથી પણ ભરેલા છે, એમ કહેવું લેણ પણ ખોટું નથી.

પરમેષ્ઠિ ભગવંતોમાં શૃંગાર રસ છે, પણ તે નાયક-નાયિકાનો નહિ કિન્તુ અંતરાત્મભાવ અને પરમાત્મભાવ વચ્ચેની રતિ-પ્રીતિનો છે. હાસ્યરસ છે, તે વિદ્યપદના વિકૃત વેપાદિના દર્શનથી થનારો નહિ, કિન્તુ ભવનાટકની વિડંબના અને વિષમતાના દર્શનથી ઉપજે છે. ઠરણ રસ છે, પણ ઇષ્ટ નાશ અને અનિષ્ટની પ્રાપ્તિથી થતી મલિન ચિત્તવૃત્તિ-વાળો નહિ, કિન્તુ ઇષ્ટવિયોગ અને અનિષ્ટસંયોગથી સદા સંતપ્ત અને શોકાતુર જગતને દુઃખ-ન્યંદ અને અજ્ઞાન-અંધકારમાંથી ઉદ્ધાર કરવાનો છે. રૌદ્રરસ છે, પણ બાહ્ય શત્રુઓએ કરેલા અપકારથી થતા મનના પ્રજ્વલનરૂપ નહિ, કિન્તુ આંતર શત્રુઓનો સમૂહ ઉચ્છેદ કરવાની પ્રથક્ત મનોવૃત્તિરૂપ છે. વીરરસ છે, તે પણ બાહ્યયુદ્ધમાં જીતવાના ઉત્સાહરૂપ નહિ, કિન્તુ લોકોત્તર દાર્પમાં ઉત્સાહ ધારણ કરવારૂપ છે. ભયાનકરસ છે તે પણ રૌદ્રદર્શનાદિથી થતી અનર્થની શંકારૂપ નહિ, કિન્તુ આંતરારિ વિવશ ન કરે તેની સાવચેતીરૂપ છે. બીભત્સરસ છે, તે પણ બાહ્ય અશુચિ પદાર્થોને જોવાથી નહિ, કિન્તુ અશુચિ સ્વરૂપ સ્વચરીર અને પાંચ ઇન્દ્રિયોના બીભત્સ વિષયોની વિષાકવિરસતાના દર્શનથી થયેલી વિરક્તિરૂપ છે. અદ્ભુતરસ છે, પણ તે કોઈ બાહ્ય અપૂર્વ અર્થના દર્શનથી થયેલા ચિત્તના વિસ્મયરૂપ નહિ, કિન્તુ આત્માની અને કર્મની અચિન્ત્ય શક્તિના

શોકનું દર્શન કરતાં ઉચ્ચકોટિનો કટુરસ જાગે છે, જે શાંતનું જ એક સ્વરૂપ છે. ક્રોધાદિ પદ્ધિઓ વડે કરાતા અપકારથી થતું ચિત્તવૃત્તિઓનું પ્રબલન રોદ્રરૂપ હોવા છતાં અહીં શાંતરસરૂપ જની જાય છે. વિષયકપાયને પરાસ્ત કરવાનો તથા દીનદુઃખી જીવોને સહાય કરવાનો ઉત્સાહ શ્રેષ્ઠ પીરરસરૂપ જની શાંતરસરૂપે રૂપાંતર પામે છે. આંતર શત્રુઓ વિવશ ન કરે તે માટેનો ભય શ્રેષ્ઠ કોટિના ભયાનકરસમાં પરિણમી શાંતરસમાં મળી જાય છે. ઇન્દ્રિયોના વિષયો પ્રત્યે તથા હાઠમાંસના શરીરની અશુભિતા પ્રત્યે પ્રગટતી જુગુપ્સા એ ઉચ્ચ કોટિના બીજાત્મ રસમાં બદલાઈને પરિણામે શાંતરસનો જ એક પ્રકાર જની જાય છે. વિશ્વની અનંતતા અને અગાધતા, તથા ધર્મ અને તેના ફલની લોકોત્તરતા સાથે અચિન્ત્યતાના વિચારમાંથી ઉત્પન્ન થતો વિશ્વમય ઉચ્ચકોટિના અદ્ભૂતરસમાં પલટાઈને શાંતરસનો જ એક વિભાગ જની જાય છે. એ રીતે બધા રસો તેની ઉચ્ચ અવસ્થામાં શાંતરસરૂપે પરિણમે છે.

શાંતરસને વરેલા શ્રી પંચપરમેષિ ભગવતો આ રીતે ઉચ્ચકોટિની રતિ, ઉચ્ચકોટિનું હાસ, ઉચ્ચકોટિનો શોક, ઉચ્ચકોટિનો ક્રોધ, ઉચ્ચકોટિનો ઉત્સાહ, ઉચ્ચકોટિનો ભય, ઉચ્ચકોટિની જુગુપ્સા અને ઉચ્ચકોટિના વિશ્વમયને ધારણ કરનારા છે. આ ઉચ્ચકોટિના રતિ, હાસ, આદિ ઉચ્ચકોટિના શમસ્વરૂપ જની શાંતરસનો અનુભવ કરાવે છે. સર્વ પ્રકારના ઉચ્ચરસો તેના અંતિમ સ્વરૂપમાં શાંતરસરૂપ થઈ જાય છે તેથી શ્રી પંચપરમેષિ ભગવતો કેવળ શાંતરસ સ્વરૂપ

॥ अर्ह ॥

॥ नमः श्रीजिनप्रवचनाय ॥

॥ नमोऽर्हत्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुभ्यः ॥

परमेष्ठि-नमस्कार

प

रि

शि

ष्टे

卐

卐

卐

પુણ્યાનુબંધિ પુણ્યના ઉદયથી જેને નમસ્કાર
મહામંત્રની પ્રાપ્તિ થાય છે તેને નરકગતિ
અને તિર્થંચગતિનું ભ્રમણ અટકી જાય છે
અને સ્વર્ગાપવર્ગનાં દ્વાર ઉઘડી જાય છે.

卐

卐

卐

એ ■ કે-બીદધિકલાવના શંકારાદિ રસો પરમેષ્ઠિ ભગવંતોમાં
નથી, તો પણ ક્ષામિક અને ક્ષાયોપશમિક ભાવો તો તેઓમાં રહેલા
જ છે અને તેને જ અહીં શંકારાદિ રસોનાં નામ આપીને ઘટા-
વવામાં આવ્યા છે, તે જતાવવા માટે શંકારાદિ રસોની સાથે
ઉચ્ચ, ઉઠાત અને સાત્ત્વિક, આદિ શબ્દો મૂકેલા છે, વસ્તુતઃ પંચ
પરમેષ્ઠિઓમાં અપ્રશસ્ત ભાવોનો ક્ષેષ પણ નથી, કિન્તુ ઉચ્ચ-
કોટિના પ્રશસ્તભાવો છે, તેને જ જુદા જુદા રસોનાં નામ આપી
ઓળખાવવામાં આવ્યા છે. શ્રી અરિહંત ભગવંતો, શ્રી સિદ્ધ
ભગવંતો અને શ્રી કેવળજ્ઞાની ભગવંતોમાં મોહકર્મને સમૂલ
સંય થયેલા હોવાથી પ્રશસ્ત ભાવોની ઘટના તેઓમાં શૂતપૂર્વ
નયથી સમજવાની છે, આ વિષય ઘણો ગહન હોવાથી બહુશ્રુતો
પાસેથી વિનયપૂર્વક સમજવા પ્રયત્ન કરવો જરૂરી છે.]

પરિશિષ્ટ નં-૨

‘શ્રીઆત્મરક્ષાકરં વજ્રપજ્જરાલયં મહાસ્તોત્રમ્’

[શ્રી નમસ્કાર મહામંત્રનો વિધિપૂર્વક જાપ કરનાર મહાનુભાવ પુણ્યાત્માએ જાપના પ્રારંભમાં આ સ્તોત્ર વડે મુદ્રાઓ સહિત સ્વશરીરની રક્ષા કરવી, મુદ્રાઓ શુદ્ધમથી શીખી હોવી, આત્મરક્ષા પૂર્વક જાપ કરવાથી અનેક ક્ષાય-રોગો થાય છે.]

ૐ પરમેષ્ઠિનમસ્કારં, સારં નવપદાત્મકમ્ ।

આત્મરક્ષાકરં વજ્ર-પજ્જરાત્મં સ્મરામ્યહમ્ ॥૧॥

ૐ નમો અરિહંતાણં, શિરસ્કં શિરસિ સ્થિતમ્ ।

ૐ નમો સધ્વસિદ્ધાણં, મુખે મુખપટં ઘરમ્ ॥૨॥

ૐ નમો આયરિયાણં, અદ્ગ્ગરક્ષાતિશાયિની ।

ૐ નમો વૃષજ્ઞાયાણં, આયુષં હસ્તયોર્દદમ્ ॥૩॥

ૐ નમો વૃષસાહુણં, માચકે પાદયોઃ શુભે ।

શિલા વજ્રમયી તલે ॥૪॥

વજ્રમયો યદિઃ ।

દિરાદ્ગ્ગારસ્વાનિકા ॥૫॥

હવઃ મંગલં ।

સ્વર્ણે ॥૬॥

અની ।

મિઃ ॥૭॥

પરિશિષ્ટ નં-૧

શ્રી પંચપરમેષ્ઠિ નમસ્કાર મહામંત્ર

મૂલમંત્ર-નમો અરિહંતાણં-૧

નમો સિદ્ધાણં-૨

નમો આયરિયાણં-૩

નમો ઉચ્છ્રાયાણં-૪

નમો લોભ સંવ્યસાહુણં-૫

[પદ-૫, ગ્રં ૩, લઘુ ૩૨, કુલ અક્ષર ૩૫]

ચૂલિકા-એસો પંચનમુક્કારો, સંવ્યપાયપ્પણાસણા ।

મંગલાણં ચ સંવ્યેસિં, પદમં હવહ મંગલં ॥૧॥

[પદ-૪, લઘુ-૪, ગ્રં-૨૬, કુલ અક્ષર ૩૩]

અર્થ-અરિહંતાને નમસ્કાર થાઓ ।

સિદ્ધોને નમસ્કાર થાઓ ।

આચાર્યોને નમસ્કાર થાઓ ।

ઉપાધ્યાયોને નમસ્કાર થાઓ ।

લોકમાં સર્વ સાધુઓને નમસ્કાર થાઓ ।

આ પાંચને કરેલો નમસ્કાર સર્વ પાપોનો મૂળથી નાશ કરનાર અને સર્વ મંગલોમાં પ્રથમ મંગલરૂપ થાય છે.

[પદ-૬, સંપદા ૮, ગ્રં-૭, લઘુ ૬૧, કુલ અક્ષર ૬૮]

પરિશિષ્ટ નં-૨

‘શ્રીઆત્મરક્ષાકરં વજ્રપञ्જરાख्यं महास्तोत्रम्’

[શ્રી નમસ્કાર મહામંત્રનો વિધિપૂર્વક જાપ કરનાર મહાનુભાવ પુણ્યાત્માએ જાપના પ્રારંભમાં આ સ્તોત્ર વડે મુદ્રાઓ સહિત સ્વચરીરની રક્ષા કરવી, મુદ્રાઓ શુદ્ધગમથી શીખી લેવી, આત્મરક્ષા પૂર્વક જાપ કરવાથી અનેક ફાયદાઓ થાય છે.]

ॐ પરમેष्ठिनमस्कारं, सारं नवपदात्मकम् ।

आत्मरक्षाकरं वज्र-पञ्जरामं स्मराम्यहम् ॥१॥

ॐ नमो अरिहंताणं, शिरस्कं शिरसि स्थितम् ।

ॐ नमो सव्यसिद्धाणं, मुखे मुखपटं धरम् ॥२॥

ॐ नमो आयरियाणं, अङ्गरक्षातिशायिनी ।

ॐ नमो उवज्ज्ञायाणं, आयुर्धं हस्तयोर्हृदम् ॥३॥

ॐ नमो लोण सञ्जसाकृर्णं, माचके पादयोः शुभे ।

एसो पंच नमुकारो, शिला वज्रमयी तले ॥४॥

सञ्जपायप्पणासणो, वप्रो वज्रमयो वहिः ।

मंगलाणं च सञ्ज्वेसि, खादिराङ्गारखातिका ॥५॥

स्वाहान्तं च पदं ज्ञेयं, पदमं हवइ मंगलं ।

वप्रोपरि वज्रमयं, पिधानं देहरक्षणे ॥६॥

महाप्रभावा रक्षेयं, क्षુद्रોપદ્રવનાશિની ।

परमेष्ठिपदोद्भूता, कथिता पूर्वसूरिभिः ॥७॥

યશ્ચૈનં કુરુતે રક્ષાં, પરમેષ્ઠિપદૈઃ સદા ।

તસ્ય ન સ્પાદ્યયં વ્યાધિ-રાધિશ્ચાપિ કદાચન ॥૮॥

ભાવાર્થ—નવપદ્મસ્વરૂપ જગતના સારભૂત આ પરમેષ્ઠિ નમસ્કાર આત્મરક્ષા કરવા માટે વળ્લના પંજર સમાન છે, તેનું હું સ્મરણ કરું છું. (૧)

‘ૐ નમો અરિહંતાણં ।’ આ મંત્ર મુગટરૂપે મસ્તકે રહેલો છે, એમ જાણવું, (રક્ષા કરતી વખતે મસ્તકે હાથ સ્પર્શવો.)

‘ૐ નમો સિદ્ધાણં ।’ આ મંત્ર મુખ પર શ્રેષ્ઠ વસ્ત્ર તરીકે રહેલો છે, એમ જાણવું. (ખોલતાં મુખ પર હાથ સ્પર્શવો.) (૨)

‘ૐ નમો આયરિયાણં ।’ આ મંત્રને અતિશાયી અંગ-રક્ષક તરીકે જાણવો. (ખોલતાં શરીર પર હાથ સ્પર્શવો.)

‘ૐ નમો ઉવજ્ઞાયાણં ।’ આ મંત્રને જે હાથમાં રહેલા મજબૂત આયુધ (શસ્ત્ર) તરીકે સમજવો. (ખોલતાં જે હાથમાં શસ્ત્ર પકડવાની ચેષ્ટા કરવી.) (૩)

‘ૐ નમો લોપ સઘ્યાસાદૂણં ।’ આ મંત્રને પગમાં રહેલી મંગળકારી મોજડીઓ જાણવી. (ખોલતાં જે પગનીચે હાથ સ્પર્શવો.)

‘ૐ સો પંચ નમુષ્કારો ।’ આ મંત્રને પાદતળે રહેલી વળ્લની શિલાના સ્થાને સમજવો. (ખોલતાં જે આસન પર બેઠા હોય તેને હાથથી સ્પર્શ કરતાં મનમાં વિચારવું કે હું વળ્લશિલા ઉપર બેઠો છું, તેથી જમીનમાંથી કે પાતાલ લોકમાંથી મને કોઈ વિઘ્ન થઈ શકશે નહિ.) (૪)

‘ સચ્ચ વાવચ્ચાસજો । ’ આ મંત્રને ચારે દિશાઓમાં વજ્રમય કિલ્લો બાંધવો. (જોલતાં એમ વિચારવું કે મારી ચારે તરફ વજ્રનો કોટ-છે, બે હાથથી ચારે બાજુ કોટની કલ્પના કરતાં અંશુલી ફેરવવી.)

‘ મંગલ્લાલં વ સત્ત્વેસિ । ’ આ મંત્રને ખેરના અંગારાની ખાઈ સમજવી. (જોલતી વેળા વિચારવું કે વજ્રના કોટની બહાર ચારે બાજુ ખાઈ ખોદેલી છે) (૫)

‘ પદ્મં હવદ્ મંગલં । ’ આ મંત્રને કિલ્લાની ઉપર વજ્રમય ઢાંકણ સમજવું. (જોલતી વેળા વિચારવું કે વજ્રમય કોટ ઉપર આત્મરક્ષા માટે વજ્રમય ઢાંકણ રહેલું છે) [આ પંદને અંતે ‘સ્વાહા’ મંત્ર પણ સમજી લેવો.] (૬)

‘ પરમેષ્ઠિ પદોથી પ્રગટ થએલી મહાપ્રભાવવાળી આ રક્ષા ‘સર્વ’ ઉપદ્રવોને નાશ કરનારી છે’ એમ પૂર્વાચાર્યોએ કહેલું છે. (૭)

પરમેષ્ઠિ પદો વડે આ રીતે જે નિરંતર આત્મરક્ષા કરે છે તેને કોઈ પણ પ્રકારના ભય, શારીરિક વ્યાધિ, અને માનસિક પીડાઓ કદી પણ થતી નથી. (સર્વ ઉપદ્રવોનો નિવારક આ મંત્ર છે.) (૮)

卐

卐

卐

શ્રી નમસ્કાર મહામંત્ર સર્વ રક્ષકોનો

પણ રક્ષક છે.

卐

卐

卐

પરિશિષ્ટ નં-૩ શ્રી મહાનિશીથ સૂત્રોક્ત નામત્રહણુનો વિધિ અને ફળ

- “ નામં પિ સપલકમ્મદ્-મલકલંકોદ્દિં વિષ્ણુવ્રકાર્ણં ।
 તિપસિંદચિપચલણાણં, જિણવરિંદાણં જો સદ્ ॥૧॥”
- “ તિવિદ્યુત્તણોવત્તો, સ્વણે સ્વણે સીલસંજમુજ્જુત્તો ।
 અવિરાહિયવયનિયમો, સો વિદુ અરેણ સિદ્ધિજ્જ ॥૨॥”

અર્થ-સકલ આદ્ય કર્મરૂપી મલના કલંકથી સર્વાંધા મુક્ત થયેલા અને દેવેન્દ્ર વડે પૂજાયેલા છે ચરણકમળો જેઓના, એવા શ્રી જિનવરેન્દ્રોના નામનું પણ જેઓ ત્રણ પ્રકારના કરણો (મન-વચન-કાયા) વડે ઉપયુક્ત (સાવધ) થઈને, પ્રતિદિન શીલ અને સંયમમાં ઉદ્યુક્ત રહીને અને મત તથા નિયમની વિરાધનાથી બચી જઈને સ્મરણ કરે છે તેઓ અદ્યકાલમાં જ સિદ્ધિ ગતિને પામે છે. (૧-૨)

(શ્રીમહાનિશીથ સૂત્ર, અ૦ ૨)

卐

卐

卐

શ્રી જિનેશ્વરનું નામ કામનો નાશ કરવા
 સાથે સર્વ કામનાઓને પૂર્ણ કરે છે.

卐

卐

卐

પરિશિષ્ટ નં-૪

આચાર્યપુરંદર શ્રી હરિભદ્રસૂરિવિરચિત
શ્રી યોગબિન્દુ નામક અન્ધરત્નમાં
'શ્રી નમસ્કારનો મહિમા અને
'જપતું વિધાન'

[૧]

મૂળ-“અક્ષરદયમયેનચ્છ્રયમાર્ણં વિધાન્તઃ

ગીતં પાપપ્રપાપોન્વૈર્યોગસિદ્ધિર્મહાત્મભિઃ ॥૪૦॥”

॥ યોગસિદ્ધો ॥

ટીકા-અક્ષરદયમપિ કિં પુનઃ પચ્ચનમસ્કારાદિન્યનેકાન્ય-
શ્ચરાર્જાન્યપિ શબ્દાર્થઃ । એતન્ ‘યોગ’ इति શબ્દલક્ષણં ‘શ્રૂપમાણમ્-
આરુર્ણ્યમાનમ્ । તથાવિષાઢ્યાનયચોવેડપિ, ‘વિધાનનો’ વિધાનેન-
પ્રદામંવેગાદિશુદ્ધમાયોત્કાસકચ્છુદ્ધમલયોત્રનાદિલક્ષણેન । ‘ગીતમ્’
ઠકં ‘પાપપ્રપાપ’ મિઢ્યાત્વમોદાસુશલ્કર્મનિર્મૂલનાયોત્તૈરત્યર્થમ્ ।
કૈર્ગીતમિત્યાહ-‘યોગસિદ્ધિઃ’ યોગઃ સિદ્ધો નિષ્પન્નો યેષાં તે તથા,
તૈર્જિનગગધરાદિભિઃ ‘મહાત્મભિઃ’ પ્રદાસ્તમાવૈરિતિ ॥૪૦॥

મૂળનો અર્થ-આ જે અક્ષરો પજુ વિધાન પૂરક
જાંભળવામાં આવે તો અત્યંત પાપ ક્ષયને માટે થાય છે,
એમ યોગસિદ્ધ મહાપુરુષોએ કહેલું છે. (૪૦)

ટીકાનો અર્થ-જે અક્ષરો પજુ, અર્થાત્ પંચનમસ્કાર-
રાદિ અનેક અક્ષરોનું તો કહેવું જ શું ? ‘યોગ’ એવા માત્ર
જે અક્ષરોને જ, તેવા પ્રકારનો તેનો અર્થ ન બાધવા છતાં,

શ્રદ્ધા સંવેગાદિ શુદ્ધ ભાવોદ્ભાસ પૂર્વક અને બે હાથ જોડવા પૂર્વક સાંભળવામાં આવે તો તે મિથ્યાત્વમોહ આદિ અકુશલ ઈર્મ્યું અત્યંત નિમૂર્ત્તન કરનાર થાય છે, એમ યોગ જેમને સિદ્ધિને માટે (સિદ્ધ) થયો છે. એવા શ્રી જિનેશ્વર ગણધરાદિ મહાપુરૂષોએ કહ્યું છે. (૪૦)

[૨]

મૂલમ્-માસોપવાસમિત્યાહૂર્મત્યુધ્નં તુ તપોધનાઃ ।

મૃત્યુજયજપોપેતં, પરિશુદ્ધં વિધાનતઃ ॥૧૩૪॥

(યોગચિન્દો)

ટીકા-‘માસોપવાસં’ માસં ચાવદુપવાસો યત્ર તત્તથા
 હત્યેતત્ ‘આહુઃ’ ઇત્યન્તઃ । ‘મૃત્યુધ્નં તુ’ મૃત્યુધ્નનામકં પુનસ્તપઃ ।
 ‘તપોધનાઃ’ તપઃપ્રધાનાઃ મુનયઃ । ‘મૃત્યુજયજપોપેતં’ પચ્ચપર-
 મેષ્ઠિનમસ્કારાદિરૂપં મૃત્યુજયસંસાગન્ત્રમ્મરણસમન્યતં । ‘પરિશુદ્ધમ્’
 બ્રહ્મલોકાશંસાદિપરિહારેણ । ‘વિધાનતઃ’ કપાયતિરોધ-બ્રહ્મચર્ય-
 દેવપૂજાદિરૂપાદિધાનાત્ ॥૧૩૪॥

મૂળનો અર્થ-મૃત્યુજય જપથી સહિત પરિશુદ્ધ વિધાન પૂર્વક કરેલો માસોપવાસનો તપ મૃત્યુધ્ન એટલે મૃત્યુને હણનાર થાય છે, એમ તપોધન મહાપુરૂષો કરમાવે છે.

ટીકાનો અર્થ-પચ્ચપરમેષ્ઠિ નમસ્કારાદિરૂપ મૃત્યુ-
 જય નામક મંત્રના સ્મરણ સહિત, ‘પરિશુદ્ધ’ એટલે
 ઇશ્વરોકની આશંસાદિ દોષો રહિત અને ‘વિધાન પૂર્વક’
 એટલે પ્રણયર્થ દેવપૂજાદિરૂપ વિધિના પાલન પૂર્વક, એક
 મહિના સુધી લાગત ઉપવાસ કરવામાં આવે, તેને તપ-
 પ્રધાન મહામુનિઓ મૃત્યુધ્નતપ કહે છે. (૧૩૪)

[૩]

“ આદિકર્મક્રમાશ્રિત્ય, તપો ઇષ્યાત્મમુચ્યતે ।
 દેવતાનુગ્રહાદ્ભક્ત્વાદતોઽયમભિધીયતે ॥૩૮૦॥
 અપઃ સન્મન્ત્રવિષયઃ, સ ચોક્તો દેવતાસ્તવઃ ।
 દૃષ્ટઃ પાપાપહારોઽસ્માદ્વિપાપહરણં યથા ॥૩૮૧॥
 દેવતાપુરતો યાઽપિ, જલે યાઽઙ્ગલુપાત્મનિ ।
 વિશિષ્ટદ્રુમકુઙ્ગે યા, કર્તવ્યોઽયં સર્તા મનઃ ॥૩૮૨॥
 પર્વોપલક્ષિતો યદ્વા, પુવ્રંજીવકમાલયા ।
 નાસાગ્રસ્થિતયા દૃષ્ટ્યા, પ્રગાન્તેનાઞ્જતરાત્મના ॥૩૮૩॥
 વિપાને ચેતસો વૃત્તિસ્તદ્વર્ણેષુ તથેષ્યતે ।
 અર્થે ચાઽલ્ભ્યને ચૈવ, ત્યાગથોપપ્લવે સતિ ॥૩૮૪॥
 મિથ્યાચારપરિત્યાગ, આચાસાત્તપ્રવર્તનમ્ ।
 તષ્ઠ્યદિકામના ચેતિ, ત્યાગોઽપાગોઽયમીદૃશઃ ॥૩૮૫॥
 યથાપ્રતિગ્નમસ્યેદ, કાલમાનં પ્રક્ષીર્તિતમ્ ।
 અતો ઇક્ષરણેઽપ્યત્ર, માવદૃષ્ટિં વિદુર્પુષાઃ ॥૩૮૬॥
 મુનીન્દ્રૈઃ શસ્યતે તેન, યત્નતોઽગ્નિપ્રદઃ શુભઃ ।
 સદાઞ્જો માવતો ધર્મઃ, ક્રિયા કાલે ક્રિયોદ્ભવઃ ॥૩૮૭॥ ”

(યોગચિન્દી)

અર્થ-ધાર્મિક પુરૂષનું પ્રધાન લક્ષણ (૪૨ જ્ઞાપાદિ
 ૩૫) જ્ઞાપ છે, એ યજ્ઞ અધ્યાત્મ કહેવાય છે. એ દેવતાનો -
 જ્ઞાપ ૪૨વામાં આવે તે દેવતાના અનુચરનું તે અંગ છે.
 એ ૪૨જે હવે જ્ઞાપને કહીએ છીએ. (૩૮૦). જ્ઞાપનો વિષય
 વિશિષ્ટ મંત્ર છે, તે મંત્ર દેવતાની સ્તુતિ૩૫ હોય છે,

દેવતાની સ્તુતિરૂપ વિશિષ્ટ મંત્રના (પુનઃ પુનઃ પરાવર્તનરૂપ) જપથી પાપનો અપહાર થાય છે. જેમ તેવા પ્રકારના મંત્રોથી (સ્થાવર જંગમ) વિષનો અપહાર થતો પ્રત્યક્ષ દેખાય છે (૩૮૧). આ જપ દેવતાની સન્મુખ અથવા સ્વચ્છ જળવાળા જળાશયોની આગળ અથવા પત્રો-પુષ્પો અને ફળોથી લચેલાં વૃક્ષોવાળા વનપ્રદેશની અંદર કરવા માટે સત્પુરુષોની આજ્ઞા છે (૩૮૨). હાથની આંગળીઓ ઉપર, કે રૂદ્રાક્ષ નામક વૃક્ષના ફલની માળા ઉપર, નાસિકાના અથ ભાગ ઉપર દ્રષ્ટિ સ્થિર કરીને તથા અંતરાત્માથી શાંત થઈને (૩૮૩). મંત્રોના અક્ષરોને વિષે, અર્થને વિષે અને પ્રતિમાદિ આલંબનને વિષે ચિત્તની વૃત્તિ પરોવવી. ચિત્તની વિપરીત ગતિ થવા લાગે ત્યારે જપનો ત્યાગ કરવો. (૩૮૪). વ્યાકુળ ચિત્ત વખતે જપનો ત્યાગ કરવાથી (અંદરથી અશાંત છતાં બહારથી શાંત આકાર કરવારૂપ) માયાઆરનો ત્યાગ થાય છે તથા વિશ્રાંતિ લેવાથી જપમાં સારી રીતે પ્રવૃત્તિ થાય છે. એ રીતે શુદ્ધિની કામનાથી કરેલો ત્યાગ એ અત્યાગ છે (૩૮૫). (જે ઘડી આદિ) જોટલા કાળ માટે પ્રતિજ્ઞા લીધી હોય તેટલા કાળ પ્રમાણ જપ કરવો, પ્રતિજ્ઞા કરવાથી જપ સિવાયના કાળે પણ જપમાં મનોવૃત્તિ કાયમ રહે છે, જેમ ઘુઘ પુરુષો કહે છે (૩૮૬.) (જપ સિવાયના કાળે પણ શુભ વૃત્તિ રહેતી હોવાથી) મહામુનિઓએ પ્રતિજ્ઞા લેવા રૂપ અભિગ્રહને વખાણ્યો છે, અભિગ્રહ વડે ભાવરૂપ ધર્મ થાય છે, અને ક્રિયા કાળે ક્રિયાથી (પણ) ધર્મ થાય છે. (માટે અભિગ્રહને વખાણ્યો છે.) (૩૮૭).

પરિશિષ્ટ નં-૫

નમસ્કારના અર્થની ભાવના

આને

નમસ્કારનો બાહ્યબોધ

[આ બાહ્યબોધના ઠર્તા ઠોલુ છે તે નિર્ણય થઈ શકે છે નથી તેા પણ એક સમર્થ યાની અને મહાત્મ્ય અદ્યત્ત એ કૃતિ છે એમ તેને વાંચતાં જ સમજાઈ જાય છે. તેમાં 'વિ. સં. ૧૭૨૮ વર્ષે ચેત્ર સુદ ૮ બોધે ગણી થી નિઃકલિજન વાચનાએ એમ અંતે લખેલું હોવાથી તેથી પણ પ્રાચીન છે એ નિર્ણય છે. રાધનપુર પાસેના સાંતલપુર ગામમાં પૂ. ૫૦ શ્રી મુનિશિવજી મહિવરના સંકારની હસ્તલિખિત પ્રતનો આ ઉપરિ છે. નમસ્કારના જપની સાથે તેના અર્થની ભાવના કરવામાં આરંભે તે જપ શીઘ્ર ફલદાથી થાય છે. આરાધકોને પરમહિત કરવા અર્થની શાઓક ભાવના કરવા માટે આ મુદ્દાવચન મહિ ઉપયોગી નીવડે તેવો છે. તેમાં વર્ણવેલી શ્રુતિ સ્મૃતિ અને પરંપરાથી પ્રાપ્ત છે અને આજ સુધી અવિરલિત રહેલી આવેલી સંપ્રમાન્ય છે. ભાષા પ્રાસાદિક છે. મનને જ આશ્વસન ઉત્પન્ન કરે તેવી છે. નવે પરોનો શાઓક અર્થભરપૂર હોય. મૂલ સાધન હોવાથી અહીં તેને અદ્યત્ત કૃતિ કલ્યાણે જ લીધી છે.]

॥ શ્રી શહેશ્વરપાર્શ્વનાથજી નમઃ ॥

‘નમો અરિહંતાજં’ એટલે નમસ્કાર શ્રી અરિહંત

તને હો !’ એ શ્રી અરિહંત એટલે શ્રી અરિહંત એટલે

૩૫ વચનાતિથય પરિશિષ્ટ નં-૫

દોષો અનુક્રમે પ-અંતરાય, હાસ્યાદિપદ, કામ, મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાન, નિદ્રા, અવિરતિ, રાગ અને દ્વેષ), આદ્ય મહાપ્રાતિ-હાર્ય સહિત, (તે પ્રાતિહાર્યો (૧) બાર શુભું ઉચું અશોક વૃક્ષ, (૨) કુચુમની વૃદ્ધિ, (૩) પરમેશ્વરની વાણી યોજન લગી શુકરી ગાજે, (૪) ૨૪ જોડા ચામરો ઢળે, (૫) ચાર સુવર્ણમય સિંહાસન, (૬) પૂર્વ વિભાગે ૧૨ આદિત્ય ચક્રી અધિક તેજે કરી ભામંડળ જળહળે, (૭) મસ્તક ઉપર (આકાશમાં) દેવ હુંડુલિ વાજે અને (૮) ઉપરા ઉપર ત્રણ ત્રણ છત્ર એવંકારે ચાર દિશામાં ૧૨ છત્ર ધરાવે, એ આઠ પ્રાતિહાર્યો સુક્રત). ત્રણ ગઢ, તેમાં પહેલો ગઢ રત્નમય અને મધ્યમય કૌશીસાં, બીજો ગઢ સુવર્ણમય અને રત્નમય કાંગરા, ત્રીજો ગઢ રજતમય અને સુવર્ણમય કૌશીસાં હોય, સુવર્ણમય ભૂપીઠ બાંધીયું. ઉધેળીંટે પંચવણી કુલના પગર. બાર પર્ષદા પૂરાય, તે કેવી ૧ સાધુ, વૈમાનિકદેવી અને સાધ્વી, એ ત્રણ પર્ષદા, આગ્નેય ખૂણે રહે, જ્યોતિષ, ભવનપતિ, વ્યંતર, એ ત્રણેની દેવીઓ નૈઋત્ય ખૂણે રહે જ્યોતિષી, ભવનપતિ અને વ્યંતર, એ ત્રણે દેવો વાયવ્ય ખૂણે રહે અને વૈમાનિકદેવો, પુરુષો અને મનુષ્યની સ્ત્રીઓ, એ ત્રણ ઈશાન ખૂણે, એ રીતે પર્ષદા પૂરાય. ૮૦૦૦૦ પાવડીયાં ચિહ્નું પાસે ત્રણ ત્રણ પોળે, એ પ્રમાણે ૧૨ પોળા, અપૂર્વ તોરણ, કળાકૃત સમવસરણ માંહી ત્રિભુવન લક્ષ્મી સહિત, અંતરંગ વૈદી રહિત, વિદ્યાધીશ, પરમ જગદીશ સુવર્ણમયી કમળે બેઠા, સમસ્ત જીવરાશિ દીકા, યોજન ગામિની વાણી, સર્વ ભાવાનુસારિણી. અનંત દેવો વિગતિ ની

સકલ સૌખ્ય કારિણી, ઈચ્છી વાણીએ ચિહ્ન મુખે ચિહ્ન
પ્રકારે પરમેશ્વર ધર્મોપદેશ દેતા, કેવળજ્ઞાન ધરતા, ચૌદ
રાજહોકના મસ્તક ઉપર ૪૫ લાખ યોજન પ્રમાણ મુક્તિશિલા
તીકાં પહોતા, અનંતબલ, અનંતશુભ, અનંતજ્ઞાન, પુરુષમાંહી
ઉત્તમોત્તમ, એવા જિનનું જે નામ તેને નામઅરિહંત
કહીએ, જે ત્રિભુવનમાંહી શ્રી વીતરાગની મૂર્તિ તેને સ્થાપના-
અરિહંત કહીએ, જે શ્રી શ્રેણિકાદિ મહાપુરુષો (ભાવિ)
તીર્થંકર પદવી યોગ્ય છવ તે દ્રવ્યઅરિહંત કહીએ, જે
વિહરમાન પરમેશ્વર શ્રી સીમંધરસ્વામિ પ્રમુખ તીર્થંકર
તે ભાવઅરિહંત કહીએ, એહવા જે અરિહંત અનંતાનંત
હુધ્યા, અને યશ્સે અને યર્ષ રહ્યા છે, તેહનું ધ્યાન પંચ-
વર્ણ અષ્ટદલ કમલરૂપે ધ્યાઇએ. તે પરી સાંભળો-

નાભિકમળે, તિહાં કમળનું નાળ, તિહાંથી (નાભિથી)
વૃદ્ધિ પામી પ્રલસ પ્રદેશે વિકાસ પામ્યું, અરિહંત પ્રવેતવર્ણ
નિર્યું મુક્તાફલનો હાર, જિમ વૈતાલચપર્વત, જિમ પૂર્ણિ-
માનો ચંદ્ર, જિમ હીરસમુદ્રનું દ્વીપ, જિમ સ્ફટિકરત્ન,
જિસી સિદ્ધશિલા નિર્મળ, નિર્યું પ્રવેત આતપત્ર (છત્ર),
જિરયો ઐરાવલ્લ ગજેન્દ્ર, જિમ દેવદ્રવ્ય વસ્ત્ર, જિરયો
દક્ષિણાવર્ત શંખ, નિર્યું કામધેનુ દ્વધ, તિસ્થા પરમેશ્વર
નિર્મળ, દુષ્ટાષ્ટકર્મ ૧૫૮ પ્રકૃતિ રહિત, ઈચ્છા ઉન્નવળ
અરિહંત. જે જગત્રાય આકાશની પરે નિરાલંબ, પૃથ્વીની
પરે સર્વંસહ, મેરૂની પરે નિષ્પ્રકંપ, સમુદ્રની પરે ગંધીર,
ચંદ્રમાની પરે સૌમ્ય, સૂર્યની પરે તપ તેજ, સિંહની પરે
અશ્વોખ્ય, ખાવનાચંદનની પરે શીતલ, વાયુની પરે અપ્રતિ-

બદ્ધ, ભારંડપક્ષીની પદે અપ્રમત્ત, જગત્ત્રય વંદનિક, મહા મુનીશ્વરને ધ્યાવવા યોગ્ય, દેવજ્ઞાને કરી ત્રિભુવન દિનકર, ધસ્યા શ્રી વીતરાગ રહે. 'નમો અરિહંતાણં' એ પદમાં તેમને મારો નમસ્કાર હો.

'નમો સિદ્ધાણં' એ પદથી મારો નમસ્કાર શ્રી-સિદ્ધોને હો ! જે સિદ્ધો સિદ્ધાંતે ૧૫ ભેદે ઠક્ષ્ણ છે. (૧) તીર્થંકર સિદ્ધ (શ્રી સ્વભદ્રેવાદિ), (૨) અતીર્થંકર સિદ્ધ-પુરુષિઠગણુધરાદિ, (૩) તીર્થસિદ્ધ-અનેક ગણુધરા, (૪) અતીર્થસિદ્ધ-મરુદેવામાતા, (૫) ગૃહસ્થ લિંગે સિદ્ધ-શ્રી-ભરતેશ્વરાદિ, (૬) અન્યલિંગેસિદ્ધ-વલ્લભચિરી, (૭) સ્વલિંગ-સિદ્ધ-અનેક સાધુઓ, (૮) સ્ત્રીલિંગસિદ્ધ-આયાં અંદનખાલાદિ, (૯) પુરુષલિંગસિદ્ધ-અનંત પુરુષો, (૧૦) નપુસકલિંગ-સિદ્ધ-ગાંગેય, (૧૧) પ્રત્યેકપુરુષસિદ્ધ-કરકંડુ, (૧૨) સ્વયં-પુરુષ સિદ્ધ, (૧૩) પુરુષોપાધિતસિદ્ધ, (૧૪) એકસિદ્ધ, (૧૫) અનેકસિદ્ધ. જિહાં એક સિદ્ધ છે તિહાં અનંતા સિદ્ધો રહેલા છે. તે શરીર રહિત, સમ્પૂર્ણ જ્ઞાન-દર્શન-આદિત્ર ધરતા, દેવજ્ઞાને કરી સર્વ જીવના ભેદાનુભેદ ભણુતા, અનંત ગુણ-અનંત બળ-અનંત વીર્ય સહિત, જન્મ-જરા-મરણ-રાગ-શોક-વિયોગ-આધિ-આધિ-પ્રમુખ સકલ દુઃખ થકી મુક્તા, ઈન્દ્ર-ઉપેન્દ્રાદિ સર્વ દેવતાનાં સુખ અને ચક્રવર્તી આદિ મનુષ્યોનાં સુખ, તે એકત્રિત કીજે, તે પિંડ અનંત ગુણુ કીજે (તો પણ) તે એક સિદ્ધને (સુખને) અનંતમે ભાગે ન આવે. એવા સિદ્ધનાં સુખ આકાશે ન માય. સિદ્ધ થયા, પુરુષ થયા, ચૌદરાજને પારે સમય સમય પ્રત્યે

અનંતાનંત યુગ સોગવતાં, જે સિદ્ધ રક્ષા કાન્તિ ધરતા,
જિર્યું ઉગતો સૂર્ય, કિંચુકનો વર્ણ, દાડિમ બામુલનું ફુલ,
અર્ધગુંબરંગ, નિવધપવંત, રુનોત્પલ કમલ, મરકત રત્ન
ચોળનોરંગ, કંકુનોરોગ, યુના સહિત તંબોળ, ઇન્દ્રી રક્ષા
વર્ણ સિદ્ધની પાંખડી ધ્યાઈએ.

સંસ્થાન, સંધયલુ, વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ, જે
સિદ્ધને રક્ષા નથી, ૪૫ લાખ યોજન પ્રમાણ મુદ્ધિચિહ્ના
ઉપર, યોજનના ૨૪મા ભાગમાં અવસ્થાન કરતાં શરીર
રહિત કેવળ તેજઃપ્રલોકાર, ત્રેલોક્યનું સાર, એવા સિદ્ધો
'નમો સિદ્ધાણં' એ પદમાં રક્ષા છે, તેને ભારે નમસ્કાર હો ।

'નમો આચરિયાણં' ભારે નમસ્કાર શ્રી આચાર્યોને
હો, જે શ્રી આચાર્ય પંચવિધ આચાર પરિપાળે, શાગદ્રેષ
અંગ થકી ટાળે, સદૃશ સિદ્ધાન્ત સૂત્રના અર્થને જાણે,
જન્ય છવ પ્રતિબોધી ભાગે આણે, દંબ રહિત, છત્રીસ
શુદ્ધ સહિત, (તે છત્રીસ શુદ્ધ-પાંચ ઇન્દ્રિયને સંવરે. નવ
બ્રહ્મચર્યની વાઠમાં વસે. ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, ૪
કપાય પરિહરે. સર્વ પ્રાણાતિપાત વિરમબ્રમત, સર્વ મૃષાવાદ
વિરમણુ મત, સર્વ અદત્તાદાન વિરમણુ મત, સર્વ મૈથુન
વિરમણુ મત, સર્વ પરિગ્રહ વિરમણુ મત, એ પાંચ મહામત
ધરે. ઇર્ધાસમિતિ આદિ અષ્ટ પ્રવચન માતા પરિપાલે. એ
૩૬ શુદ્ધ ધારે). શુદ્ધ પ્રરૂપક, જ્ઞાન-ક્રિયા-સંયમના આધાર,
શ્રી જિનશાસ્ત્રન સાધાર, સકલ વિદ્યા નિધાન, યુગપ્રધાન,
શુદ્ધગણ રત્નાકર, મહિમા મહોદધિ, અતિશય સમુદ્ર, મહા-
ગીતાર્થ, જ્ઞાનપરમાર્થ, શ્રીસુરિમંત્ર સ્મરણ કરણ તત્પર,

શ્રી સુરિવર. તેહનો વર્ણ-નિસ્થો તપાળ્યું સુવર્ણ, હરિદ્રાનો રંગ, આઉલનું કુલ, હરિયાલનો વાન, પરિપક્વ સહકારનું ફલ, શિખરીપર્વત, પીતવર્ણસ્તન, તિસ્થા શ્રી આચાર્ય પીળી કાંતિ ધરતા, 'નમો આચરિયાણં' ઇળીપદે શ્રી આચાર્યને મારો નમસ્કાર હો.

- 'નમો સ્વજ્ઞાયાણં' પદથી મારો નમસ્કાર ઉપાધ્યાયને હોલો, શ્રીઉપાધ્યાય દ્વાદશાંગ સિદ્ધાંત લખે. (તે કિસ્થાં ? શ્રી 'આચારાંગ' આદિ અગીયાર અંગ તથા 'રાજપ્રશ્નીય' આદિ ૧૨ ઉપાંગ, ૧૪ પૂર્વ (તેમાં) પહેલું પૂર્વ જે અંબાડી સહિત હાથી જેવડો મશીનો પુજ દીને, તેટલે ઘોળી 'ઉત્પાદ' પૂર્વ લખાય. બીજું 'આશ્રાયણી' પૂર્વ એવા બે હાથી પ્રમાણ
- મશી હોય (ત્યારે લખાય), ત્રીજું ચાર હાથી પ્રમાણ (મશીથી), એમ ઉત્તરોત્તર વધતાં ૧૪ મુ લોકગિંદુસાર લખતાં ૮૧૬૨ હાથી પ્રમાણ મશીનો ઢેર દીને તો લખાય). એ ૧૪ પૂર્વને ધરે, તથા કુશલાનુગંધ, આઉર પચ્ચક્રખાણ, મરણવિધિ, ઇત્યાદિ દશ પયત્રા, ૪ મૂલસૂત્ર, છ છેદ, એ સિદ્ધાંત શિષ્યોને લખાવે અને પોતે ગુણે, જે ઉપાધ્યાય (પોતે) ગુણે કરી આચાર્યપદ ચોગ્ય, નિર્વિકાર, વિદ્યાના સત્રકાર, શ્રી ઉપાધ્યાય તેહનો વર્ણ, નિસ્થો પાંચીરત્ન, નીલપર્વત, વસંત માસે વનખંડ, અશોકવૃક્ષ, નીલોત્પલ ઠમલ, નીલા નગીનાનો વીજો, મેઘ ઉઠે મેદિની, નવે અંકુરે નીલવર્ણ, તિસ્થા ઉપાધ્યાય નીલ કાંતિએ કરી દીપ્તિવંત હુંતા. 'નમો સ્વજ્ઞાયાણં' એ પદમાં શ્રી ઉપાધ્યાયને મારો નમસ્કાર હો !

‘નમો લોખ મન્વસાદૃષ્ટાં’ લોકમાંથી સર્વ સાધુને
 મારો નમસ્કાર હો ! જે સાધુ ૧૬ દોષ ઉત્પાદનના, ૧૬
 ઉદ્ભવના, ૧૦ એવણાના, એવં ૪૨ દોષ વિશુદ્ધ આહાર
 લીએ. સ્વમસ્ત ઇદ્રિય દમે, સંસારે ન રમે, ૨૨ પરિપક્વ સહે,
 નવકલ્પે વિહરતા રહે, જે સાધુ સંસાર થકી ઉપરાંકા
 (અંગગા) થાતે, ભવ્ય જીવને મુક્તિ સુખ હેલા માત્રમાં આપે,
 જે મુનીશ્વર તણા ૨૭ ગુણ ધરે, (તે કેવા ? મતપદ્ધ ધરે,
 પાંચ ઇદ્રિય નિમ્મહે, ભાવસત્ય, કરણસત્ય, સ્વમા, નિર્દોષતા,
 યથોક્ત ક્રિયાકરણ, મન-વચન-કાયનિરોધ, કાયપદ્ધ
 (રક્ષણ), સંપ્રમયોગ (રમણ), રીતાદિ વેદના સહન, મરણાંત
 ઉપસર્ગ સહે, એ ૨૭ ગુણમુક્ત હોય), એવા શાંત-દાંત-કાંત,
 વૈરાગ્યના સમુદ્ર, સાહસિક શિરોમણિ, ગુણવંત માંહી
 અગ્રેશ્વર, સર્જન, સદા પ્રસન્ન, જીવલોકના બાંધવ, કુમતિરૂપી
 સમુદ્રના શોષણહાર, કેવળધરા, સન્નમતિ, વિપુલમતિ,
 શ્રુતધર, ક્ષીરાસવ, સંભિન્ન સ્રોત, કોષ્ઠમુદ્ધિ, આરણ્યશ્રમણ,
 વૈદ્ય, પદાનુસારિણી, આશિવિષ, આઠાશગામિની, ખડ્ગરૂ-
 પિણી, અક્ષીલમહાનસીલગ્નિ, આદિ ૨૮ લગ્નિના ધરનારા,
 મોહ, માયા, લોભ, ક્રોધના પ્રતિબંધ ખંડીયા, મહંત, ઉત્તમ
 સત્પુરુષના ચિન્હને પોતે આવ્યરણ કરી હર્ષ ઉપન્નવે, પંચ
 પ્રકારે વિષય, ૧૬ કષાય, ૬ નોકષાય અને ઘરખાર,
 કુટુંબ પરિવાર, હર્ષ, વિવાદ, જેણે મુનીશ્વરે સર્વ પરિહર્યો,
 સર્વ સંગ પરિત્યાગ કરી મોક્ષમાર્ગ સાધે, બિહુ પ્રકારે
 યતિધર્મ-શ્રાવકધર્મ બોલે, તીન રત્ન જ્ઞાન દર્શન આશ્રિત ધરે,
 આર વિક્રયા છાડે, પાંચ નિદ્રા ટાળે, પાંચ સમિતિ, પાંચ

‘નમો દોષ મન્વસાહુણં’ લોકમાંહી સર્વ સાધુને
 મારે નમસ્કાર હો ! જે આધુ ૧૬ દોષ ઉત્પાદનના, ૧૬
 ઉદ્ભવના, ૧૦ એવણના, એવં ૪૨ દોષ વિગુહ આહાર
 લીએ, અમસ્ત ઇદ્રિય દમે, સંસારે ન રમે, ૨૨ પરિવહ મહે,
 નવકદ્યે વિહરતા રહે, જે આધુ સંસાર થકી ઉપરાંડા
 (અગમ) ચાલે, ભગ્ય જીવને મુક્તિ મુખ હેલા માત્રમાં આપે,
 જે મુનીશ્વર તણા ૨૭ ગુણ ધરે, (તે કેવા ? મતપદક ધરે,
 પાંચ ઇદ્રિય નિમ્રહે, ભાવસત્ય, કરણસત્ય, ક્ષમા, નિર્વોભતા,
 યથોક્ત ક્રિયાકરણ, મન-વચન-કાયનિરોધ, કાયપદક
 (રક્ષણ), અંયમયોગ (રમણ), શીતાદિ-વેદના સહન, મરણાંત
 ઉપસર્ગ સહે, એ ૨૭ ગુણયુક્ત હોય), એવા સાંત-દાંત-કાંત,
 વૈરાગ્યના સમુદ્ર, સાહસિક શિરોમણિ, ગુણવંત માંહી
 અત્રેશ્વર, સર્જન, સદા પ્રસન્ન, જીવલોકના બાંધવ, કુગતિરૂપી
 સમુદ્રના ગોષણહાર, કેવળધરા, કલ્પમતિ, વિપુલમતિ,
 શુભધર, સીરાસવ, સંભિજ સ્રોત, કોણમુદિ, ચારણશ્રમણ,
 વૈદ્ય, પદાનુચારિણી, આશિવિષ, આંકારાગામિની, ખડ્ગ-
 પિણી, અક્ષીણમહાનસીલબિંધ, આદિ ૨૮ લબ્ધિના ધરનારા,
 મોહ, માયા, લોભ, રોહિણી પ્રતિબંધ ખંડીયા, મહાંત, ઉત્તમ
 સત્પુરુષના ચિન્હને પોતે આચરણ કરી હર્ષ ઉપજાવે, પંચ
 પ્રકારે વિષય, ૧૬ કષાય, ૬ નોકષાય અને ઘરબાર,
 કુટુંબ પરિવાર, હર્ષ, વિવાદ, જેણે મુનીશ્વરે સર્વ પરિહર્યો,
 સર્વ સંયમ પરિત્યાગ કરી મોક્ષમાર્ગ સાધે, બિહુ પ્રકારે
 યતિધર્મ-ધ્યાનક્રમ જોલે, વીન રત્ન જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર ધરે,
 ચાર વિદ્યા છાહે, પાંચ નિદ્રા ટાળે, પાંચ સમિતિ, પાંચ

મહામત, પાંચ સ્વાધ્યાય, પાંચ જ્ઞાન આરાધે, પંચ પરમેષ્ઠિ
ધ્યાતા, પંચમ ગતિને માટે ઉત્કંઠીયા, અનેક દેવતા, મનુષ્ય,
તિર્યંચના કીધા ઉપસર્ગ સહે. છ બાહ્ય છ અભ્યંતર એ
બારે પ્રકારે તપ કરે, ક્ષમાના લંડાર, ધર્મના ઢિંગ, પુણ્યે
કરી પવિત્ર ગાત્ર, સૂક્ષ્મ-બાહર સર્વ જીવની રક્ષા કરે, આર્ત-
રૌદ્ર ધ્યાન દ્વરિ છાંટે, ધર્મધ્યાન-શુદ્ધધ્યાન ધરતાં, સર્વસહ,
સમ તૃણ-મણિ, સમ લોભ-કાંચન, વાસી ચંદન કદપસમાન
અને સમશત્રુમિત્ર, પરબ્રહ્મસ્વરૂપ ભાવતાં, કૃષ્ણકાન્તિ ધરતા,
નિસ્થેા અરિષ્ટરત્ન, શ્યામ વર્ણ ગજેન્દ્ર, કાજલવાન,
સજલમેઘ, કૃષ્ણરાશિ વિમાન, તિસ્થા શ્રી સાધુ ગરૂડા,
સત્તરે લેહે સંયમ સેવતાં, સંસાર માર્ગે રૂઢતા, પાંચ
ભરત, ભૈરવત, મહાવિદેહ પંદર ક્ષેત્ર માંહી જે સાધુ તે
'નમો હોષ સઘ્વ સાદૂર્ણ' પદમાં રહે છે-તેમને મારે
નમસ્કાર હો !

‘**‘ઐસો પંચ નમુકારો’** આ પંચપરમેષ્ઠિ નમસ્કાર
કિસ્થેા છે ? એ પાંખડી જમણે પાસે નીલાડને કાનની વચ્ચે
રાતી પીળી કાંતિ ધરતા ધ્યાયે.

‘**‘સઘ્વ પાચપ્પળાસળો’** એણી જપે અનંતાનંત
ભવ પ્રતિ સાત વ્યસન સેવીયા, પંદર કર્મોદાન પોપીયા,
મિધ્યાત્વ પ્રવર્તાવીયા, અધર્મ કરવે કરી શ્રી જિનધર્મની
અપહેલના કીધી; પદકાય અનેક ચંત્ર જોહરવે કરી, બ્રહ્મ
મત ખંડીવઇ, દીનોદ્ધાર-જિણોદ્ધાર ન કરવો, દાનને
અણુદેવે, ભાવના ન સેવે સહસ લાખ-કોટી-અનંતભવે

કર્મ ખાંધીયા, તે ક્રીડ્યા છે ? જ્ઞાનાવરણ પાંચ લેદ, તેની ઉત્કૃષ્ટી સ્થિતિ ૩૦ કોડાકોડી સાગરોપમ પ્રમાણ, વિશ્વ ચક્ષુ આગળ પડ, તીસું જ્ઞાનાવરણીય પહેતું બલ્લુ, ખીલું દર્શનાવરણીયના નવ લેદ, ૩૦ કોડાકોડી સાગર ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ, પ્રતિહાર સરિખું, ત્રીલું વેદનીયકર્મ, તેના બે લેદ, ૨૦ (૩૦) કોડાકોડી સાગર સ્થિતિ, મધુલિખત ખડ્ગધારા સદૃશ બલ્લુ, ચોથું મોહનીયકર્મ ૭૦ કોડાકોડી સાગરોપમ પ્રમાણ, તેના ૨૮ લેદ, મહિરા સરીખું જીવને પરાલવે, પાંચમું આયુકર્મ ચિહ્ન લેદ, તેની તેત્રીસ આગર પ્રમાણ સ્થિતિ હરિસમાન. છઠ્ઠું નામકર્મ, તેહના ૧૦૩ લેદ, ૨૦ કોડાકોડી સાગર પ્રમાણ સ્થિતિ, ચિત્ર(કાર) સમાન, સાતમું જોત્રકર્મ, તેના બે લેદ, ૨૦ કોડાકોડી સાગર પ્રમાણ કુંલ-કાર સરિખું, આઠમું આંતરાયકર્મ ૩૦ કોડાકોડી સાગર સ્થિતિ, તેના પાંચ લેદ, બંડારી સરીખું, એવા કર્મ સ્પૃષ્ટ, બદ્ધ, નિષ્પત્ત, નિકાશિત, તે કર્મની પ્રકૃતિ કેટલી ? બંધ ઉદય, ઉદીરણા, સત્તા તે ચિહ્ન પ્રકારે છે, તે પ્રકારે ૧૫૮ પ્રકૃતિના બંધ સખત તે પાપ જીવને પોહતે છે. તે સધગાય પાપનો ફેડણકાર છે, એ પદની પાંખડી જમણા કાન પાછલ કોટ વચ્ચે પીલી નીલી કાંતિધરતા ધ્યાયમે.

વલી એવાં પંચ પરમેષ્ઠિ ક્રીસું વર્તે ?

‘મંગલાણં ચ સન્ધેસિં પદમં હવહ મંગલં’.

સર્વ માંગલિક માંહી પ્રથમ માંગલિક છે. તે માંગલિક ઘણા બોલાય, દધિ, દ્રવો. સિદ્ધાર્થ, અક્ષત, વિવાહ ઉત્સવ

પ્રકરણ, ણિબ પ્રતિષ્ઠા, પ્રાસાદ, સાધુ, સાધર્મિક વાત્સલ્ય, સંઘવીપદ, એહવા માંગલિકમાંહી શ્રી નવકાર ઉત્કૃષ્ટ માંગલિક છે, એ પાંખડી ડાબા કાન પાછળ કેટ વચ્ચે નીલીકાલી કાંતિ ધરતા ધ્યાઈએ. જિમ પર્વતમાંહી મેરૂપર્વત, ગળે-ન્દ્રમાંહી ભદ્રજાતીય, સમુદ્રમાંહી સ્વયંભૂરમણ સમુદ્ર, દેવમાંહી શ્રી વીતરાગદેવ, શ્રદ્ધામણમાંહી ચન્દ્રમા, સરોવરમાંહી માન સરોવર, સર્વ આભરણમાંહી મુકુટ પ્રધાન, અનેક તીર્થમાંહી શ્રી સિદ્ધક્ષેત્ર, વૃક્ષમાંહી કલ્પવૃક્ષ, કુસુમમાંહી અંપક, અ-માંહી રંભા, વાન્જિત્ર માંહી ભંભા, પર્વમાંહી શ્રી પદ્મપદ્માપર્વ, મતમાંહી શીલમત, રસમાંહી અમૃત, તિમ મંત્રમાંહી નવકાર મંત્ર, રાજધિરાજ, જેહને પ્રભાવે શાકિની, ડાકિની, ભૂત, પ્રેત, પિશાચ, આર્ટિંગ, મોગા, વ્યંતર, યક્ષ, રાક્ષસ, સિંહ, વ્યાઘ્ર, આટાપદ. સર્પ, પ્રમુખનો ભય ફિટે, અમિના, ઠાકુરના, વૈરિના, ઇહલોકના ભય, પરલોકે નરકના, નિગોહના, તિર્થંચના દુઃખ, હીનજાતિ, હીનકુલ, દારિદ્ર્ય, દૌર્ભાગ્ય, સર્વ રોગનો શમાવણ્ડાર, સમસ્ત વાંછિત, રાજકાર્દિ, ભોગસંયોગ, પરિવાર, ધન ધાન્યની પ્રાપ્તિ જે મંત્રથી હોય, જે વાંછે તે પામે, એ પાંખડી કાલી-રાત્રી કાંતિ-ધરતી હીયે.

શ્રી નવકાર નવપદ, આઠ સંપદ, અડસઠ અક્ષર પ્રમાણ, તેમાંહી ૭ અક્ષર ભારે, ૬૧ અક્ષર હળવા જાણવા. ઇસ્યા શ્રી પંચ પરમેષ્ઠિ મહામંત્ર માંહી આઠાશગામિની વિદ્યા, સુવર્ણસિદ્ધિ, રૂપસિદ્ધિ, રસસિદ્ધિ છે. ઇસ્યું આટ દલકમલ મનવચનકાચ સહિતભાવે એક નવકાર ગુણે, લાખ નવકાર

મુશ્કાતું ફલ પામે, ઈચ્છે. શ્રી પંચ પરમેષ્ઠિ મહામંત્ર નવકાર ને છવ સમરહ, ધ્યાયહ, ચિતવહ, સદૈવ નિરંતર આરાધહ, તે છવ સંસારમાંથી ન બમહ અને સકલ વાંછિત સિદ્ધિ ફળ પામહ.

હતિ શ્રી નવકારમહામંત્રગાથાવખોધ સમાપ્ત. વિ. સં. ૧૭૨૮ વર્ષે ચૈત્ર સુદી ૮ ભોમે સ્ત્રીપિકૃત-ગણિ તિલકવિજય વાચનાથે, મુખં ભવતુ શ્રી સંઘસ્ય, ચિરં જ્યતુ મંદં પુસ્તકં 'શ્રી સંમેશ્વર પાર્શ્વનાથપ્રસાદાત્ જિનપ્રસાદાચ્ચ' લેખક-પાઠકયોઃ શ્રી હ શ્રી શ્રી શ્રી શ્રી શ્રી શ્રી શ્રી શ્રી ॥

卐   卐   卐

સર્વ શુભ પ્રયત્નોની સિદ્ધિ પંચ પરમેષ્ઠિ નમસ્કાર મહામંત્રની અર્થ ભાવનામાં છે, મહામંત્રના અર્થની ભાવના સર્વ સિદ્ધિ-ઓનું બીજ અને સર્વ અનુષ્ઠાનોનો પ્રાણ છે.

卐   卐   卐

પરિશિષ્ટ નં-૬ મનોવિજ્ઞાનની દૃષ્ટિએ શ્રી નમસ્કાર મહામંત્ર

મનોવૈજ્ઞાનિક દૃષ્ટિથી આ વિચારણીય પ્રશ્ન છે કે નમસ્કાર મહામંત્રનો મન પર શો પ્રભાવ પડે છે ? આ મંત્રને સર્વઠાઈસિદ્ધિપ્રદ કહેવામાં આવ્યો છે, તો આ મંત્રથી આત્મિક શક્તિનો વિકાસ શી રીતે થાય છે ? મનોવિજ્ઞાન માને છે કે માનવની દૃશ્ય ક્રિયાઓ તેના ચેતન મનમાં અને અદૃશ્ય ક્રિયાઓ અચેતન મનમાં થાય છે, મનની આ બંને ક્રિયાઓને ‘મનોવૃત્તિ’ કહેવાય છે. સાધારણતઃ ‘મનોવૃત્તિ’ શબ્દ ચેતન મનની ક્રિયાઓ બતાવવા માટે વપરાય છે. પ્રત્યેક મનોવૃત્તિના ત્રણ અંશો છે- જ્ઞાનાત્મક, સંવેદનાત્મક અને ક્રિયાત્મક. આ ત્રણે અંશો એક બીજાથી છુટા ન પાડી શકાય તેવા છે, માણસને જે ઠાંઈ જ્ઞાન થાય છે તેની સાથે વેદના અને ક્રિયાત્મક ભાવ પણ અનુભવાય છે. જ્ઞાનાત્મક મનોવૃત્તિના સંવેદન, પ્રત્યક્ષીકરણ, સ્મરણ, ઠંઢપના અને વિચાર આ પાંચ ભેદો છે. સંવેદનાત્મક મનોવૃત્તિના સંદેશ, ઉત્તેજ, સ્થાયીભાવ અને ભાવનાત્રયથી, આ ચાર ભેદો છે અને ક્રિયાત્મક મનોવૃત્તિના સહજક્રિયા, મૂલવૃત્તિ, ટેવ, ઇચ્છિતક્રિયા અને અચિત્ર, આ પાંચ ભેદો કરવામાં આવ્યા છે. નમસ્કાર મહામંત્રના સ્મરણથી જ્ઞાનાત્મક મનોવૃત્તિ ઉત્તેજિત બને છે, તેથી તેની સાથે અભિન્ન રૂપથી

સંબંધ ‘ઉમંગ’ સુવેદનાત્મક અનુભૂતિ અને ‘ચરિત્ર’ નામક ક્રિયાત્મક અનુભૂતિને ઉત્તેજન મળે છે. તાત્પર્ય એ છે કે માનવ મગજમાં જ્ઞાનવાહી અને ક્રિયાવાહી એમ બે પ્રકારની નાડીઓ હોય છે. આ બંને નાડીઓનો પરસ્પર સંબંધ હોય છે, પણ એ બંનેનાં કેન્દ્ર જુદાં હોય છે. જ્ઞાનવાહી નાડીઓ અને મગજનું જ્ઞાનકેન્દ્ર માનવના જ્ઞાનવિકાસ માટે અને ક્રિયાવાહી નાડીઓ અને ક્રિયાકેન્દ્ર તેના ચરિત્રના વિકાસ માટે કાર્ય કરે છે. ક્રિયાકેન્દ્ર અને જ્ઞાનકેન્દ્રનો ઘનિષ્ઠ સંબંધ હોવાથી નમસ્કાર મહામંત્રની આરાધના વડે (સ્મરણ અને ચિંતન વડે) જ્ઞાનકેન્દ્ર અને ક્રિયાકેન્દ્રનો સમન્વય થાય છે, તેથી માનવ મન સુદૃઢ બને છે અને તેને આત્મિક વિકાસની પ્રેરણા મળે છે.

મનુષ્યનું ચરિત્ર તેના સ્થાયીભાવોનો સમુચ્ચય માત્ર છે. જે મનુષ્યના સ્થાયીભાવો જેવા પ્રકારના હોય છે તેનું ચરિત્ર પણ તેવા પ્રકારનું હોય છે. મનુષ્યનો પરિમાર્જિત અને આદર્શ સ્થાયીભાવ જ હૃદયની અન્ય પ્રવૃત્તિઓનું નિયંત્રણ કરે છે. જે માણસનો સ્થાયીભાવ સુનિયંત્રિત નથી, અથવા જેના મનમાં ઉચ્ચ આદર્શો પ્રત્યે શ્રદ્ધારૂપ સ્થાયીભાવો ઉદ્દીપિત થયા નથી તેનું વ્યક્તિત્વ તથા ચરિત્ર સારાં હોતાં નથી. ૧૬ અને સુંદર ચરિત્ર બનાવવા માટે એ આવશ્યક છે કે માણસના મનમાં ઉચ્ચ આદર્શો તરફ શ્રદ્ધારૂપ સ્થાયીભાવ હોવો જોઈએ તથા તેના અન્ય સ્થાયીભાવો તે (શ્રદ્ધારૂપ) સ્થાયીભાવદ્વારા નિયંત્રિત હોવા જોઈએ. સ્થાયીભાવો જ માનવના અનેક પ્રકારના વિચારોના જનક હોય

છે, આ સ્થાયીભાવો જ માનવની સમસ્ત ક્રિયાઓનું સંચાલન કરે છે. ઉચ્ચ આદર્શથી ઉત્પન્ન થતા સ્થાયીભાવો અને વિવેક વચ્ચે ઘનિષ્ઠ સંબંધ છે. ક્યારે ક્યારે વિવેક વિના જ સ્થાયીભાવો મુજબ જીવન ક્રિયાઓ થાય છે- જેમકે વિવેક ના કહેતો હોય તો પણ શ્રદ્ધાવશ ધાર્મિક પ્રાર્થના કાર્યોમાં પ્રવૃત્તિ થવી, અથવા કોઈની સાથે કલહ થઈ ગયા પછી તેની જીદથી નિન્દા સાંભળવાની પ્રવૃત્તિ થવી. આવા કૃત્યોમાં વિવેકનો સાથ નથી હોતો, કેવળ સ્થાયી-ભાવ જ કાર્ય કરતો હોય છે. વિવેક માનવની ક્રિયાઓને રોકી શકે-અથવા વાળી શકે છે, વિવેકમાં તે તે ક્રિયાઓના સંચાલનની શક્તિ નથી. તાત્પર્ય એ છે કે આચરણને પરિમાર્જિત અને વિકસિત કરવા માટે કેવળ વિવેક પ્રાપ્ત કરવો એ જ પૂરતું નથી, પણ સાથે સાથે સ્થાયીભાવોને સુયોગ્ય અને સુદૃઢ બનાવવા જોઈએ.

વ્યક્તિના મનમાં ત્યાં સુધી કોઈ સુંદર આદર્શ અથવા કોઈ મહાન વ્યક્તિ તરફ શ્રદ્ધા અને પ્રેમનો સ્થાયીભાવ નથી, ત્યાં સુધી દુરાચારથી દૂર થઈને સદા-ચારમાં તેની પ્રવૃત્તિ થઈ શકતી નથી. જ્ઞાનમાત્રથી દુરાચાર રોકી શકાય તેમ નથી, તે માટે તો ઉચ્ચ આદર્શ પ્રત્યે શ્રદ્ધારૂપ ભાવનાનું હોવું અનિવાર્ય છે. નમસ્કાર મહામંત્ર એ એક એવો ઉચ્ચ અને પવિત્ર આદર્શ છે કે તેનાથી સુદૃઢ એવા સ્થાયીભાવની ઉત્પત્તિ થાય છે. જેમ જેમ નમસ્કાર મહામંત્રનો મન પર વારંવાર પ્રભાવ પડશે, અર્થાત્ દીર્ઘકાળ સુધી આ મહામંત્રની ભાવના મનમાં સ્થિર બનશે

તેમ તેમ સ્થાયીભાવોમાં સુધારો થશે જ અને ઉચ્ચ આદર્શથી નિયંત્રિત બનેલા આ જ સ્થાયીભાવો માનવના ચરિત્રના વિકાસમાં સહાયક થશે.

આ મહામંત્રના મનન, સ્મરણ, ચિંતન અને ધ્યાનથી પૂર્વાર્જિત કાષાયિક ભાવોમાં અવશ્ય પરિવર્તન થાય છે. મંગલમય આત્માઓના સ્મરણથી મન પવિત્ર થાય છે અને પુરાતન પ્રવૃત્તિઓમાં સંશોધન થાય છે. આ સંશોધનથી જીવનમાં સદાચાર આવે છે. ઉચ્ચ આદર્શથી ઉત્પન્ન થતા સ્થાયીભાવના અભાવમાં વ્યક્તિ દુરાચાર તરફ પ્રવૃત્ત બને છે, તેથી મનોવિજ્ઞાન સ્પષ્ટરૂપે કહે છે કે માનસિક ઉદ્વેગ, પાસના અને માનસિક વિકાર ઉચ્ચ આદર્શ તરફની યજ્ઞાના અભાવમાં ફર કરી શકાય તેમ નથી. વિકારોને આધીન કરવાની પ્રક્રિયા બતાવતી વખતે કહેવાયું છે કે પરિણામ-નિયમ, અભ્યાસનિયમ, અને તત્પરતાનિયમ દ્વારા ઉચ્ચ આદર્શને મેળવીને વિવેક અને આચરણને ૧૬ કરવાથી જ માનસિક વિકાર અને સહજ પાશવિક પ્રવૃત્તિઓને ફર કરી શકાય છે.

નમસ્કાર મંત્રના પરિણામનિયમનો અર્થ અહીં એ છે કે આ મંત્રની આરાધના કરનાર વ્યક્તિ જીવનમાં સંતોષની ભાવનાને લાગત કરે અને સમસ્ત સુખોત્તું કેન્દ્ર આ મંત્રને સમજે. અભ્યાસનિયમનું તાત્પર્ય એ છે કે આ મંત્રનું મનન, ચિંતન અને સ્મરણ નિરન્તર કરે. આ એક સિદ્ધાન્ત છે કે જે યોગ્યતાને પોતામાં પ્રગટ કરવી જે

તે યોગ્યતાનું વારંવાર સ્મરણ તથા ચિન્તન કરવું જોઈએ. પ્રત્યેક વ્યક્તિનું ચરમ લક્ષ્ય જ્ઞાન, દર્શન, સુખ અને વીર્ય-રૂપ શુદ્ધ આત્મશક્તિને પ્રાપ્ત કરવું તે છે, આ શુદ્ધ, અમૂર્ત, રત્નત્રયસ્વરૂપ, સચ્ચિદાનંદ આત્મા જ પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય છે, તેથી જ રત્નત્રયસ્વરૂપ પંચપરમેષ્ઠિવાચક નમસ્કાર મહામંત્રનો અભ્યાસ પરમ આવશ્યક છે. આ મંત્રના અભ્યાસથી શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપમાં તત્પરતાની સાથે પ્રવૃત્તિ કરવી તે તત્પરતાનિયમને જીવનમાં ઉતાર્યો ઠહેવાય છે. મનુષ્યમાં અનુકરણની પ્રધાનવૃત્તિ દેખાય છે, આ વૃત્તિના કારણે પંચપરમેષ્ઠિનો આદર્શ સામે રાખીને તેમના અનુકરણથી પોતાનો વિકાસ કરી શકાય છે.

મનોવિજ્ઞાન માને છે કે મનુષ્યમાં-લોજન શોધવું, કોહવું, લડવું, ઉત્સુકતા, રચના, સંગ્રહ, વિકર્ષણ, શરણાગત-થવું, કામપ્રવૃત્તિ, શિશુરક્ષા, બીજા પર પ્રેમ, આત્મપ્રકાશન, વિનીતતા અને હાસ્ય, આ ચૌદ મૂલ વૃત્તિઓ (Instincts) દેખાય છે. આ વૃત્તિઓનું અસ્તિત્વ સંસારના સર્વ પ્રાણીઓમાં દેખાય છે, પરંતુ મૂલ વૃત્તિઓમાં મનુષ્યની વિશેષતા એ છે કે તે આ વૃત્તિઓમાં સમુચિત પરિવર્તન કરી શકે છે. કેવલ મૂલવૃત્તિઓથી સંચાલિત જીવન અસહ્ય અને પાશવિક ઠહેલાશે, માટે મનુષ્યની મૂલવૃત્તિઓમાં Repression દમન, Inhibition વિદ્વીયન, Redirection માર્ગોન્તરીકરણ અને Sublimation શોધન (ઉચ્ચીકરણ), આ ચાર પરિવર્તનો થતાં રહે છે. (મનુષ્ય તે કરી શકે છે.)

પ્રત્યેક મૂલવૃત્તિનું બળ તેનું બરાબર પ્રકાશન થવાથી વધે છે, જો કોઈ મૂલવૃત્તિના પ્રકાશન ઉપર કોઈ નિયંત્રણ નથી રાખવામાં આવતું તો તે મનુષ્ય માટે લાભદાયક ન બનતાં હાનિપ્રદ બને છે, માટે દમનની ક્રિયા થવી જોઈએ. ઉદાહરણ તરીકે એમ કહી શકાય કે સંશ્લક્ષની વૃત્તિ જો સંયમિત રૂપમાં રહે તો તેથી મનુષ્યના જીવનની રક્ષા થાય છે, પરંતુ જો વધી જાય તો તે કૃપણતા અને ચોરીનું રૂપ ધારણ કરી લે છે. આવી જ રીતે દ્વંદ્વ અથવા લડવાની પ્રવૃત્તિ પ્રાણ રક્ષા માટે ઉપયોગી છે, પણ જો તે વધી જાય છે તો મનુષ્યની રક્ષાનું કારણ ન બનતાં તેના વિનાશનું કારણ બને છે. આવી જ રીતે અન્ય મૂલવૃત્તિઓના વિષયમાં પણ કહી શકાય. તેથી જ જીવનને ઉપયોગી બનાવવા માટે એ આવશ્યક છે કે મનુષ્ય પ્રતિસમય પોતાની વૃત્તિઓનું દમન કરે અને તેઓને નિયંત્રણમાં રાખે. વ્યક્તિત્વના વિકાસ માટે મૂલ વૃત્તિઓનું દમન તેટલું જ આવશ્યક છે કે જેટલું તેઓનું પ્રકાશન.

મૂલવૃત્તિઓનું દમન વિચાર અથવા વિવેક વડે થાય છે. કોઈ બાહ્ય સત્તા વડે કરાતું દમન માનવ જીવનના વિકાસ માટે હાનિકારક થાય છે. માટે રૌશવથી જ (બાદ્યવયથી જ) નમસ્કારમંત્રના આદર્શ વડે માનવની મૂલ વૃત્તિઓનું દમન સરલ અને સ્વાભાવિક રીતે થાય છે. આ મંત્રનો આદર્શ હૃદયમાં ઘસારો અને દૃઢ વિશ્વાસને ઉત્પન્ન કરે છે, જેથી મૂલ વૃત્તિઓના દમનમાં મોટી સહાય મળે છે. નમસ્કાર મહામંત્રના ઉચ્ચારણ સ્મરણ, ચિન્તન, મનન

અને ધ્યાન વડે મન પર એવા સંસ્કારો પડે છે કે જેથી જીવનમાં શ્રદ્ધા અને વિવેકનું ઉત્પન્ન થવું સ્વાભાવિક થાય છે. મનુષ્યનું જીવન શ્રદ્ધા અને સફળિયારો ઉપર જ અવલંબિત છે. શ્રદ્ધા અને વિવેક વિના મનુષ્ય મનુષ્ય તરીકે જીવી ન શકે, તેથી મૂલ વૃત્તિઓનું ઇમન અથવા નિયંત્રણ કરવા તેને મહામંગલ નમસ્કાર મહામંત્રનું સ્મરણ પરમ આવશ્યક છે. આ પ્રકારના ધાર્મિક વાક્યોનાં ચિન્તનથી મૂલ વૃત્તિઓ નિયંત્રિત થાય છે તથા જન્મજાત સ્વભાવમાં પરિવર્તન થતું જાય છે, નિયંત્રણની પ્રવૃત્તિ ધીમે ધીમે આવે છે. જ્ઞાનાર્ણવમાં આચાર્ય શુભચન્દ્રે બતાવ્યું છે કે મહામંગલ વાક્યોની વિદ્યુત્ શક્તિ આત્મામાં એવા પ્રકારનો શૉક (Shock-કરંટ-શક્તિ) આપે છે કે જેથી આહાર, ભય, મૈથુન અને પરિશ્રમ જન્ય સંજ્ઞાઓ સહેલાઈથી પરિશ્રુત બની જાય છે. જીવનતરફને ઉત્તર બનાવવા માટે આ પ્રકારના મંગલ વાક્યોને જીવનમાં ઉતારવાં પરમ આવશ્યક છે.

મૂલ વૃત્તિઓના પરિવર્તનનો ખીજો ઉપાય 'વિલયન' છે. વિલયન બે પ્રકારે થઈ શકે છે—નિરોધથી અને વિરોધથી. નિરોધનું તાત્પર્ય એ છે કે વૃત્તિઓને ઉત્તેજિત થવાનો અવસર જ ન આપવો. આથી મૂલ વૃત્તિઓ થોડા જ સમયમાં નષ્ટ થાય છે. વિલિયન જોમ્સનનું કથન છે કે જો કોઈ વૃત્તિને ક્ષીર્ણકાળ સુધી પ્રકાશિત થવાનો અવસર ન મળે તો તે નષ્ટ પ્રાયઃ થઈ જાય છે. ધાર્મિક આસ્થા વડે વ્યક્તિ પોતાની વિકારી વૃત્તિઓને અવરુદ્ધ કરીને તેમનો નાશ કરી શકે છે. વિરોધથી વિલયન એ રીતે થાય છે કે જે એક સમયમાં

એક વૃત્તિ કાર્ય કરતી હોય, તે જ સમયે તેનાથી વિપરીત બીજી વૃત્તિને ઉત્તેજિત થવા દેવી. આનું કરવાથી બે પરસ્પર વિરોધી વૃત્તિઓનો એકી સાથે ઉદય થવાથી બંનેનું બળ ઘટી જાય છે. આ રીતે બંનેના પ્રકાશનની રીતમાં અંતર પડી જાય છે, અથવા બંને શાંત બની જાય છે. જેમ-દ્વંદ્વવૃત્તિ જ્યારે વેગ પકડતી હોય ત્યારે સહાનુભૂતિની વૃત્તિને વેગ આપવામાં આવે તો 'પૂર્વવૃત્તિનું' વિલયન સરલતાથી થઈ જાય છે. નમસ્કાર મહામંત્રનું સ્મરણ આ દિશામાં પણ સહાયકરૂપે સિદ્ધ થાય છે. આ શુભ વૃત્તિના ઉત્પન્ન થવાથી અન્ય વૃત્તિઓને સહજ વિલીન કરી શકાય છે.

મૂલવૃત્તિના પરિવર્તનનો ત્રીજો ઉપાય 'માર્ગાન્તરી-કરણ' છે. આ ઉપાય દમન અને વિલયન બંને ઉપાયોથી શ્રેષ્ઠ છે. મૂલવૃત્તિના દમનથી માનસિક શક્તિ સંચિત થાય છે; જ્યાં સુધી આ સંચિત શક્તિનો ઉપયોગ ન કરવામાં આવે ત્યાં સુધી તે હાનિ કરી શકે છે. નમસ્કાર મહામંત્રનું સ્મરણ એવું અમોઘ અસ્ત્ર છે કે જેથી નાનપણથી વ્યક્તિ પોતાની મૂલ વૃત્તિઓનું માર્ગાન્તરીકરણ કરી શકે છે. ચિન્તન કરવાની વૃત્તિ મનુષ્યમાં હેખાય છે, જે માલુસ આ વૃત્તિમાં વિકારી ભાવનાઓને સ્થાન ન આપે અને આ પ્રકારના મંગલ વાક્યોનું ચિન્તન કરતો રહે તો એથી ચિન્તન વૃત્તિનું સુંદર માર્ગાન્તરીકરણ થાય છે. એ સત્ય છે કે મનુષ્યનું મન નિર્ધર્ક નથી રહી શકતું, તેમાં કોઈને કોઈ પ્રકારના વિચાર અવશ્ય આવવાના જ. તેથી ચરિત્ર-બ્રહ્મ કરનાર વિચારોના સ્થાને ચરિત્રવર્ધક વિચારોને સ્થાન

આપવામાં આવે તો મનની ક્રિયા પણ ચાલતી રહેશે તથા તેના પર શુભ પ્રભાવ પણ પડતો રહેશે. જ્ઞાનાર્ણવમાં થી શુભચન્દ્રાચાર્યે બતાવ્યું છે કે—

“અપાસ્ય કલ્પનાજાલં, ચિદાનન્દમયે સ્વયમ્ ।

યઃ સ્વરૂપે લયં પ્રાપ્તઃ, સ સ્યાદ્રત્નત્રયાસ્પદમ્ ॥

નિત્યાનન્દમયં શુદ્ધં, ચિત્સ્વરૂપં સનાતનમ્ ।

પદ્યાત્મનિ પરં જ્યોતિ-રદ્વિતીયમનવ્યયમ્ ॥”

અર્થાત્ સમસ્ત કલ્પના બાલને દૂર કરીને પોતાના ચૈતન્ય અને આનન્દમય સ્વરૂપમાં લીન થવું, એ નિશ્ચયથી રત્નત્રયની પ્રાપ્તિનું સ્થાન છે. જે આ વિચારમાં લીન રહે છે કે, “હું નિત્ય આનન્દમય છું, શુદ્ધ છું, ચૈતન્યરૂપ છું, સનાતન છું, પરમજ્યોતિ (જ્ઞાનપ્રકાશ)રૂપ છું, અદ્વિતીય છું, ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રોવ્ય સહિત છું” તે વ્યક્તિ વ્યથા વિચારોથી પોતાની રક્ષા કરે છે. યવિત્ર વિચાર અથવા ધ્યાનમાં પોતાને લીન રાખે છે. માર્ગોન્તરીકરણનો આ સુંદર પ્રયોગ છે.

મૂલ વૃત્તિઓના પરિવર્તનનો શોધો ઉપાય ‘શોધ’ છે. જે વૃત્તિ પોતાના અપરિવર્તિતરૂપમાં નિન્દનીય કર્મરૂપે પ્રકાશિત થાય છે, તે શોધિતરૂપમાં પ્રકાશિત થાય તો પ્રલાયનીય બની જાય છે. વાસ્તવિક રીતે મૂલ વૃત્તિનું શોધન તે એક પ્રકારનું તે વૃત્તિનું માર્ગોન્તરીકરણ છે. કોઈ પણ મંગલવાક્યનું ચિન્તન આત્માને આર્ત અને રોદ્ર ધ્યાનથી દૂર રાખીને ધર્મધ્યાનમાં સ્થિર કરે છે, તેથી ધર્મધ્યાનનું પ્રધાન કારણ એવા નમસ્કાર મહામંત્રનું સ્મરણ અને

ચિન્તન આત્માનું પરમ આવશ્યક બને છે.

ઉપયુક્ત મનોવૈજ્ઞાનિક વિશ્લેષણનો અભિપ્રાય એ છે કે નમસ્કાર મહામંત્ર વડે કોઈ પણ વ્યક્તિ પોતાના મનને પ્રભાવિત કરી શકે છે. આ મંત્ર મનુષ્યના ચેતન, અવચેતન અને અચેતન ત્રણે પ્રકારના મનને પ્રભાવિત કરી અચેતન અવચેતન પર સુંદર સ્થાયીભાવનો સંસ્કાર નાખે છે, જેથી મૂલ શક્તિઓનો પરિભાર થાય છે અને અચેતન મનમાં વાસનાઓને એકત્ર થવાનો અવસર રહેતો નથી. આ મંત્રની વિદ્યુત્ શક્તિથી આરાધકનું આંતરિક દ્વંદ્વ શાંત બની જાય છે, નૈતિક ભાવનાઓનો ઉદય થાય છે, જેથી અનૈતિક વાસનાઓનું દમન થઈ નૈતિક સંસ્કારો ઉત્પન્ન થાય છે. આંતરમાં ઉત્પન્ન થયેલી વિદ્યુત્ બાહ્ય અને આંતરમાં પ્રકાશ ઉત્પન્ન કરે છે, જેથી વાસનાત્મક સંસ્કારો ભરમ થઈ જાય છે અને જ્ઞાનનો પ્રકાશ વિસ્તરે છે. આ મંત્રના નિરંતર ઉચ્ચારણ, સ્મરણ અને ચિન્તનથી આત્મામાં એક શક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે, જેને આજની ભાષામાં ‘વિદ્યુત્’ કહી શકાય, આ શક્તિથી આત્માનું શોધન થાય છે અને સાથે સાથે આ મંત્રથી આશ્વર્યજનક કાર્યો પણ કરી શકાય છે.*

* [સારતીય જ્ઞાનપીઠ, કાશી તરફથી બહાર પડેલ ‘જમોદ્ધાર, વક્રમ્ અનુચિન્તનમ્’ એ નામના હિન્દી પુસ્તકના ‘મનોવિજ્ઞાન અને નમસ્કાર મંત્ર’ એ પ્રકરણનો આ ગુજરાતી અનુવાદ છે. પુસ્તકના મૂળ લેખક શ્રી નેમિચંદ્રજીન જ્યોતિષાચાર્ય છે. નમસ્કાર મંત્રના પ્રેમીઓ માટે પુસ્તક મનનીય છે.]

卐

卐

卐

પરિશિષ્ટ નં-૭

મંત્ર જપ

શબ્દની શક્તિના સદુપયોગ અથવા દુરુપયોગથી ઘણા પ્રાચીન કાળથી માનવજાતિ પરિચિત છે. આદિવાસી-ઓએ પોતાના ચૂંદ કિયાકાંઠામાં તથા પ્રતીકોમાં આ શક્તિ ચૂંથી લીધી હતી. વીસમી સદીની સંસ્કૃતિએ રાજકીય પ્રચાર અને વ્યાપારી જાહેરાતોમાં તેનો દુરુપયોગ કર્યો છે.

‘શબ્દ’ અને ‘ભાવ’ એક બીજા સાથે સંકળાયેલા છે. ઈશ્વરના ‘નામ’ સાથે ઈશ્વરનો ‘ભાવ’ જોડાયેલો છે. શબ્દની શક્તિનું આધ્યાત્મિકજીવનમાં જે મહત્ત્વ છે, તે સમજવું જોઈએ. આ મહત્ત્વ માત્ર સ્વાનુભવ વડે સમજાય તેવું છે.

જેમને જપનો અનુભવ નથી, તેમને આ ક્રિયા નિરર્થક અને યાંત્રિક લાગે છે, તેઓ તેનો તિરસ્કાર કરે છે. તેઓ કટાક્ષ પૂર્વક કહે છે કે “ચોક્કસ શબ્દો વારંવાર ગણવાથી શું લાભ ?”

સત્ય એ છે કે આપણે આપણી જાતને તપાસી નથી, શું આપણો સર્વ સમય યુક્તિપૂર્ણ વિચાર ધારામાં જાય છે ?

મોટાભાગના માનવીઓનો ભાગ્યે જ ચોડો સમય ઠોઠ એકાદ વિષય ઉપર વ્યવસ્થિત વિચાર કરવામાં જતો હશે !

આપણી જાગૃતિના ઘણા કલાકો નિરર્થક વિચારોમાં, ત્રુટક ઇન્દ્રિયાનુભવમાં, સ્મૃતિના વેરવિખેર અંશોમાં, પુસ્તકો

કે છાપાની નકામી વિગતોમાં, કે ભય, અણમનો, અરુચિ, ઉરકેસાટ અને આળસમાં વહી જાય છે.

જે આપણે વીસ મનુષ્યોની માનસ વૃત્તિનું નિરીક્ષણ કરીશું, તો સમજાશે કે જાગ્યે જ એક અથવા બે વ્યક્તિનું મન અવસ્થિત કાર્ય કરતું હશે, બાકીના અદ્ધર કે યોગ-છીસના વિચારો અને ભાવોની અત્રંગદ્વતા આપણને આશ્ચર્ય પમાડશે.

આપણામાંના મોટાભાગના મનની આ સ્થિતિ છે, બાકી સંજોગોથી આપણી વિચારધારા બંધાએલી છે. આભે-હવાની ઠંડી ગરમી આપણા ભાવો પર અસર કરે છે, માખી અને મચ્છરનો ગજગણાટ આપણને વ્યથા કરે છે.

આવી માનસિક પરિસ્થિતિમાં ઈશ્વરના નામના જપ વડે આપણે અનિયંત્રિત ભાવો પર કાબુ મેળવી શકીએ છીએ.

આપણા મનમાં એકાદ મિત્રનું કે શત્રુનું, કોઈ ચિંતાનું કે ઇર્ષિય પદાર્થનું નામ આપણે ગજગણતા હોઈએ છીએ, ત્યારે આવા પ્રત્યેક શબ્દની આસપાસ તેનું પોતાનું માનસિક વાતાવરણ રચાયેલું હોય છે.

‘ધુલ, કેન્સર કે ધન’ જેવા શબ્દનો દશહજાર વાર ઉચ્ચાર કરો, આ શબ્દ સાથે સંકળાયેલા વિચારો વડે તમારી ભાવનાઓ રંગાશે. બગબગ એવી જ રીતે ઈશ્વરનું નામ તમારા માનસિક ભાવોમાં શુભ પરિવર્તન લાવશે-અવશ્ય લાવશે.

શાસોમાં વારંવાર બ્રમવાનના નામનું શરણ લેવાની

વાત આવે છે. ‘ઈશ્વરનું નામ એવો અલેદ દિલ્લો છે. જેને પ્રાપ્ત કરનારા ભક્તો ભયરહિત છે.’ આ કાંઈ કવિતાની ઉપમા નથી, પરંતુ આપણા આધ્યાત્મિક જીવનનું એક વાસ્તવિક સત્ય છે.

જ્યારે મન ચિંતા કે ભય વડે અથવા શારીરિક-વેદના વડે ભયંકર વ્યથા બની ગયું હોય અને સ્થિરતાપૂર્વક વિચાર ન થઈ શકે તો હોય ત્યારે ઈશ્વરના નામનો જાપ કરો. સર્વ વ્યથતા શમી જાય ત્યાં સુધી જાપ કરો. જાપને દૃઢતાપૂર્વક વળગી રહો. ||

જ્યારે ભગવત્નામની શક્તિનો તમને જીવનમાં અનુભવ થશે ત્યારે તમારી શ્રદ્ધા દૃઢ બનશે. સતત અભ્યાસ વડે જપક્રિયા સ્વાભાવિક બને છે, પછી જાપ માટે ઈચ્છાપૂર્વક પ્રયત્ન કરવો પડતો નથી.

નામ જપની સાથે ભગવાનના ગુણોનું ચિંતન-ધ્યાન પણ અગત્યનું છે. નામજપ અને ધ્યાન બંને કાર્યો એક બીજા સાથે સંકળાએલાં છે. જપ દ્વારા તેની આગળની ભૂમિકા ધ્યાન પ્રાપ્ત થાય છે, જપ વડે આપણું ચંચળ મન કેન્દ્રિત બને છે.

આપણે વારંવાર જે ‘નામ’નું ઉચ્ચારણ કરીએ છીએ તેના ‘ભાવો’ આપણામાં સ્ફુરે છે. જે આધ્યાત્મિક સાધનામાં આપણે ટેવાયેલા ન હોઈએ તો જપ સમયે મનમાં અનેક સંકટ-વિકટપો જાગે છે, પરંતુ જપની દૃઢતાવડે સંકટ-વિકટપો પણ રાજસિક કે તામસિકને

બદ્ધે સાત્ત્વિક બનતા જાય છે. જપ દ્વારા સંકલ્પ-વિકલ્પમાં દોહતું મન ફરી ફરીને ભગવાનના નામમાં આવે છે અને ધીમે ધીમે આપણામાં એકાગ્રતા પ્રગટે છે.

ભારતમાં શિષ્ય જ્યારે ગુરુ પાસે દીક્ષા અર્થે આવતો ત્યારે ગુરુ તેને દીક્ષામંત્ર આપતા. આ મંત્રની આરાધના શિષ્યને જીવનભર કરવાની રહેતી. આ ગુરુમંત્ર ઘણો પવિત્ર ગણાતો, એને અત્યંત ગુપ્ત રાખવામાં આવતો, અને શિષ્યને ગુરુ તરફથી વ્યક્તિગત દર્શાવેલી સાધનાનું એ સત્ત્વ ગણાતું.

આ રીતે ગુરુપ્રદત્ત બીજમંત્ર દ્વારા આધ્યાત્મિક-જ્ઞાન ગુરુ-શિષ્યની પરંપરામાં આવતું.

ગ્રામ ધ્યેયો ગુરુમંત્ર અત્યંત ગુપ્ત રાખવો જોઈએ. મંત્ર ફરી ફરીને ગણવો તેનું નામ 'જપ'. મણકાની માળા વડે જપ થઈ શકે છે, માળા વડે જપ કરવાથી સ્થૂલ ક્રિયા અને સૂક્ષ્મક્રિયાનું સંધાણ સરળ બને છે. માળાના ઉપયોગથી શરૂઆતમાં સાધકનું મન સરળતાથી જપમાં પરોવાય છે અને નિત્યજપમાં સંખ્યાની ગણતરી માટે પણ માળા સહાયક બને છે.

જપનું સાધન માત્ર હિન્દુ ધર્મમાં છે, એવું નથી. ખ્રિસ્તી ધર્મમાં પણ જપનો ઉપદેશ છે તથા મંત્રો પણ દર્શાવ્યા છે.

પ્રાર્થના અને જપ સંબંધી કેટલાક ઉદ્ધેષો ખ્રિસ્તી ધર્મના પુસ્તકો 'The way of Pilgrim' અને 'The Pilgrim Continues His way' માંથી અહીં આપીએ છીએ-

ઈશ્વરનું નામ સતત વાણી દ્વારા જપવું, હૃદયમાં તેનું ભાવપૂર્વક સ્મરણ કરવું અને આત્માવડે તેમાં તન્મય થવું, માનસ ચક્ષુઓથી ઈશ્વરનું સતત સાનિધ્ય અનુભવવું અને તેની કૃપા માણવી. સુતાં અને જાગતાં સર્વ જગ્યાએ સર્વ સમયે આ પ્રમાણે કરવું, ત્યારે આ ભાવના ભાવવી કે 'હે પ્રભુ ! મારા ઉપર દયા કરો.'

સાધક જ્યારે આ ભાવનાથી રંગાય છે ત્યારે તે ઉઠે આત્મસંતોષ અનુભવે છે, પ્રાર્થનાની અનિવાર્ય અગત્ય તેને હવે સમજાય છે. તેને લાગે છે કે પ્રાર્થના વગર જીવી શકાય નહિ. ખરી પ્રાર્થના તેના શ્વાસોચ્છવાસ સાથે વણાઈ જશે.

પોતાને આધ્યાત્મિક માર્ગમાં આગળ વધેલો ગણનારા ઠેઠલાક લોકો એમ માને છે કે એકની એક પ્રાર્થના કરવી નિરર્થક છે, આવી યાંત્રિક અર્થહીન ક્રિયાઓ માત્ર અણુસમજી માટે છે.

બાહ્યથી યાંત્રિક દેખાતી જપક્રિયા વડે પ્રાપ્ત થતાં રહસ્યથી તેઓ અપરિચિત છે, તેઓ જાણતા નથી કે વારંવાર વાણી દ્વારા થતો જપ કઈ રીતે સાચા હૃદયની પ્રાર્થના બને છે ? સમગ્ર જીવન સાથે જપ વણાઈ જાય છે, તેમાંથી પ્રસન્નતા પ્રગટે છે, આત્મસાત બની જાય છે, તેથી આત્માને પ્રકાશ તથા પોષણ પ્રાપ્ત થાય છે અને અંતે તે આત્માને ઈશ્વરમય બનાવે છે.

એક ખ્રિસ્તી સંત પ્રાર્થના માટે કહે છે કે--સંસારની ચિંતાઓમાં ડૂબેલા તથા દેવલમાં ન જઈ શકનારાઓ માટે

પણ પ્રાર્થના અથકચ નથી. ગમે ત્યાં ગમે ત્યારે તમે ઈશ્વરની સહિત કરી શકો છો-તેનું સ્મરણ કરી શકો છો.

ત્યારે 'ધધે લાગેલા હો ત્યારે, ત્યારે પ્રવાસમાં હો ત્યારે, ગડલા ઉપર બેઠેલા હો ત્યારે, કાંઈ કામ કરતા હો ત્યારે, સર્વ સમયે, સર્વ સ્થાનોમાં, સર્વ સ્થાને પ્રાર્થના થઈ શકે છે. આ માગે' સાધકને સફળતા મળશે અને સતત જપ વડે ઈશ્વરનું નામ તેના હૃદયમાં વણાઈ જશે. અનુભવથી તેને સમજશે કે વારંવાર પ્રાર્થના જે મોક્ષનો અદ્વિતીય ઉપાય છે, તે વાણીનો જપ તેને મનની તન્મયતામાં લઈ જશે અને આત્માની અનંત સમૃદ્ધિનું મહારાજ્ય પ્રાપ્ત કરાવશે *

* મંત્ર જપ સંબંધી આ લખાણ પાતંગલ યોગસૂત્ર ઉપર અંગ્રેજી ટીકાના પ્રસિદ્ધ લેખક સ્વામી પ્રવરાનંદ અને ફીસ્ટેલર ઈશ્વરજી 'How to Know God' [London Edition] એ નામના પુસ્તકના પૃ. ૩૬ થી ૪૨માં લખ્યું છે તેનો આ ગુજરાતી સારાંશ છે. સદૃશ વાચકો તેમાંથી સાર મહણ કરશે; એવી આશા છે,

❧

❧

❧

જપદ્વારો પરમેષ્ઠિ નમસ્કારને હૃદયમાં
વસાવ્યા પછી કોઈ અશુભ ભાવ ત્યાં
રહી શકતો નથી.

❧

❧

❧

પરિશિષ્ટ નં-૮

શ્રી નવકાર મંત્રનાં ગીતો.

(૧)

પરમેષ્ઠિ મંત્ર નવકાર.

સમરો મંત્ર ભલો નવકાર, એ છે ઔદ્યુતવનો સાર;
એના મહિમાનો નહિ પાર, એનો અર્થ અનંત ઉદાર...૧.

સુખમાં સમરો દુઃખમાં સમરો, સમરો દિવસ ને રાત;
જીવતાં સમરો મરતાં સમરો, સમરો સૌ સંગાત....સમ૦-૨.

મેગી સમરે ભોગી સમરે, સમરે રાજા રંઠ;
દેવો સમરે દાનવ સમરે, સમરે સૌ નિશંઠ....સમ૦-૩.

અડસઠ અક્ષર એના જાણો, અડસઠ તીરથ સાર;
આઠ સંપદાથી પરમાણો, અડસિદ્ધિ હાતાર....સમ૦-૪.

નવ પદ એના નવનિધિ આપે, ભવભવના દુઃખ ઠાપે;
વીર વચનથી હૃદયે વ્યાપે, પરમાત્મ પદ આપે....સમ૦-૫.

卐

卐

卐

(૨)

- શ્રી નવકાર જપો મનરંગે, શ્રી જિનશાસન સાર;
સર્વ મંગલમાં પહેલું મંગલ. જપતાં જયજયકાર. (૧)
- પહેલે પદ ત્રિભુવનજન પૂજિત, પ્રભુમો શ્રી અરિહંત;
અષ્ટકર્મ વરજિત ભીજે પદ, ધ્યાવે સિદ્ધ અનંત. (૨)
- આચારજ ત્રીજે પદ સમરો, શુભ છત્રીય નિધાન;
ચોથે પદ ઉવજ્જાય જપીજે, સૂત્ર સિદ્ધાંત સુખજ. (૩)
- સર્વ સાધુ પંચમ પદ પ્રભુમો, પંચ મહાવત ધાર;
નવ પદ અષ્ટ ઇંદ્રિય સંપદ, અડસડ વરણ સંસાર. (૪)
- સાત અક્ષર છે શુભ જોડના, જોડસડ લખુ ઉચ્ચાર;
સાત સાગરના પાતક વણે, પદે પંચાસ વિચાર. (૫)
- સંપૂર્ણ પશુસય સાગરના, પાતક ભયે દૂર;
ઈંદ્ર ભવ સર્વકુશળ મનવાંછિત, પરભવ સુખ ભરપૂર. (૬)
- ચોખી સોવન પુરીસો દ્રીષો, શિવકુમર ઇચ્છે ધ્યાન;
સર્વ મિટિ તિહાં દૂલની માળા, શ્રીમતીને પરધાન. (૭)
- જક્ષ ઉપદ્રવ કરતો વાયો, પરચો એ પરસિદ્ધ;
ચોર ચંડપિંગલ ને હુડક, પામે મુરતણી રિદ્ધ. (૮)
- પંચ પરમેષ્ઠિ છે જગ ઉત્તમ, ચૌદપૂરવનો સાર;
શુભ જોડે શ્રી પદ્મરાજગણી, મહિમા બસ અપાર. (૯)

(૩)

(સમરો મંત્ર સલો નવકાર...એ રાગ)

ગણુને મંત્ર સલો નવકાર, એહની સિદ્ધિનો નહિ પાર;
 એના સમર્પાથી સુખ યાય, એના ગણુવાથી દુઃખ બાય-ગણુ૦-૧
 સુખમાં ગણુને દુઃખમાં ગણુને, મરતાં પ્રેમથી સુણુને;
 ત્રિકરણુ યોગે હરધડી ગણુને, અવિચળ સુખહાં વરને-ગણુ૦-૨
 દેવો ગણુતા દાનવ ગણુતા, ગણુતા રંક ને રાય;
 યોગી ભોગી ધ્યાને સમરો, સુહૃદપુરીમાં બાય-ગણુ૦-૩
 મહિમાવંતો જુગ જયવંતો, મંગળને કરનાર;
 શક્તિવંતો કર્મ ચૂરતો, દેવગતિ દેનાર-ગણુ૦-૪
 મંત્ર શિરોમણિ લયથી ગણુતાં, કેઈ તયાં નરનાર;
 મરણાંતે તિથંચો સુણુતાં, વયો દેવ અવતાર-ગણુ૦-૫
 અહસક અક્ષર ધ્યાને સમરો, સંપદા અષ્ટ વિચાર;
 નવપદ એના હૃદયે ધારો, અહસિદ્ધિ દેનાર-ગણુ૦-૬
 સધળા અક્ષર મહિમાવંતા, ગણુને નર ને નાર;
 પંચ પરમેષ્ઠી બાવે નમતાં, હિતારે ભવપાર-ગણુ૦-૭
 નવકાર કેરો અર્થ અનંતો, શ્રી અરિહાએ ભાંખ્યો;
 ચૌદ પૂર્વના સાર રૂપે એને, સૂત્ર શિરોમણી દાખ્યો-ગણુ૦-૮
 ભણુતાં શુણુતાં નિર્જરા યાવે, પાપ પડલ દૂર બાવે;
 આતમ અરિહા સમીપે બાવે, અક્ષય પદને પાવે-ગણુ૦-૯

(૪)

(રઘુપતિ રાવવ રાજરામ.....એ રાગ.)

મંગલમય સમરો નવકાર, એ છે ચૌદ પૂરવનો સાર;
 જેના મહિમાનો નહિ પાર, ભવ જલધિથી તારણકાર....૧
 અરિહંત શાસનના ચણુગાર, સિદ્ધ અનંતા સુખ દેનાર;
 સરિ-પાઠક-મુનિ શુર મનોહાર, એ પાંચે પરમેષ્ઠિ ઉદાર....૨
 નવપદ એ નવસેરો હાર, હૃદયે ધરતાં ઉતરે પાર;
 અડસઠ અક્ષર તીરથ સાર, સંપદ આકસિદ્ધિ દાતાર....૩
 સતી શિરોમણિ શ્રીમતી નાર, મન શુદ્ધે ગણુવી નવકાર;
 તેનું દુઃખ હરવા તત્કાળ, કૃષ્ણિધર કીટી યદ્ય કૂલમાળ....૪
 મુનિએ દીપો વન મોખર, લીલ લીલકીને નવકાર;
 ભાવે જપતાં પૂરણ આય, એ જણુ રાજ રાણી યાય....૫
 સમગીને મરતાં નવકાર, હઈ મુનિએ દીપો ઉપકાર;
 રાજપુત્રી યદ્ય કથો ઉદાર, મુદર્શનાએ સમગી વિહાર....૬
 કમલ કાષ્ઠમાં બળતો નાગ, દેખે પાર્શ્વકુંવર મહાભાગ;
 સેવક સુખ દીપો નવકાર, ઈન્દ્ર યથો તે નાગકુમાર....૭
 અમર કુંવર જપતાં નવકાર, મહાકેટલી યથો ઉદાર;
 રાજ તેના પ્રણમે પાય, નમસ્કાર મહિમા ફેલાય....૮
 પાપપ્રણાશક શ્રીનવકાર, મહામંગલ છે શ્રીનવકાર;
 વિઘ્નવિહારક શ્રીનવકાર, શિવસુખદાયક શ્રીનવકાર....૯
 ક્ષણ ક્ષણ સમરો શ્રીનવકાર, પળ પળ સમરો શ્રીનવકાર;
 ઘડી ઘડી સમરો શ્રીનવકાર, અહોનિશ સમરો શ્રીનવકાર....૧૦
 એ નવકારનું ગીત રસાલ, ગાતાં સુણતાં મંગલમાલ;
 લખિધસૂરીશ્વર કેરો બાલ, પત્ર નમે કરજોડી બાલ....૧૧

卐

卐

卐

શ્રી સિદ્ધચક્ર મહિમા ગીત.

(૫)

(રઘુપતિ રાવણ રાજ રામ...એ રામ)

સિદ્ધચક્રનું પરીએ ધ્યાન, જગમાં નહિ કોઈ એહ સમાન;
 નવપદ એ છે નવે વિધાન, સેવો હૃદય ધરી બહુમાન....૧
 મહા ઉપકારી શ્રી અરિહંત, શુદ્ધ સ્વરૂપી સિદ્ધ અનંત;
 આચારજ વાચક મુનિરાજ, પરમેષ્ઠિ હો મુજ શિરતાજ....૨
 દર્શન જ્ઞાન અરણ્ય સુખકાર, મોક્ષમાર્ગ કહ્યો સૂત્ર મોતાર;
 તપ આદરજો બાર પ્રકાર, એ નવપદના શુભ અપાર....૩
 દેવ-શુદ્ધને ધર્મનો વાસ, નવપદ પૂરે વાંછિત આશ;
 વંદન કરીએ મન ઉદ્ધાસ, કઠિન કર્મનો થાએ નાશ....૪
 કર્મની સત્તા સામે બંડ, મોહરાયને દેવા હંડ;
 હરવા ચક્રગતિ દુઃખ પ્રચંડ, નવપદનો છે અંક અખંડ....૫
 સ્ત્રોતો મયણાં ને શ્રીપાલ, કોઈનો રોગ ગયો તત્કાળ;
 નવપદ ધ્યાને દુઃખ વિસરાળ, પગ પગ સદિ સુખ વિશાળ....૬
 નવપદ આરાધો શુભ ભાવ, જેનો જગમાં પ્રગટ પ્રભાવ;
 આનવભવનો સાચો લ્હાવ, ફરી ફરી મળશે નહિ દાવ....૭
 નવ આયંબીલની ઝોળી એક, એમ નવ કરજો રાખી ટેક;
 હૃદયશુદ્ધિ ને વિધિ અનુસાર, સેવી સફળ કરો અવતાર....૮
 સિદ્ધચક્ર મહિમાનું ગીત, આરાધક બનવાની રીત;
 લબ્ધિસુરિ શિશુ જે કરજો, પદ કહે હો વંદન કોડ....૯

શુદ્ધિપત્રક*

પૃષ્ઠ-પંક્તિ	અશુદ્ધ-શુદ્ધ
૧૧-૧૪	એશર્ષ-એશર્ષ
૧૭-૨	મૂળસોત-મૂળસોત
૪૫-૧	સર્વશ્રેષ્ઠ-સર્વશ્રેષ્ઠ
૪૬-૬	અનુસોત-અનુસોત
૪૮-૧૧	નિર્ગુણી-નિર્ગુણી
૪૯-૧૦	એધી-એધી
૫૬-૨	વૈકામય-વૈકામય
૫૬-૧૭	મન-૦
૬૨-૪	ધ્યાન હોવા-ધ્યાન
	ધ્યાન હોવા૦
૭૧-૫	ધર્મ-ધર્મ
૮૨-૧૭	વત્સાદિ-વત્સાદિ
૮૫-૮	મન્યે-મતં
૯૧-૧૨	જીવનશુદ્ધિ-
	જીવનીશુદ્ધિ
૯૪-૧૭	પ્રતિષ્ઠિત-પ્રતિષ્ઠિત
૯૪-૨૫	શ્રેષ્ઠ-શ્રેષ્ઠ
૧૦૦-૪	જિનવરે-દ્રોની-
	જિનવરે-દ્રોની
૧૦૧-૧૧	નીવિધે-નિવિધે
૧૦૨-૮	ગૃહિતાનિ-ગૃહિતાનિ

પૃષ્ઠ-પંક્તિ	અશુદ્ધ-શુદ્ધ
૧૦૩-૨	મહામંત્રનો-મહામંત્રનો
૧૦૫-૧	મહામંત્રનો-મહામંત્રનો
૧૦૬-૨૨	સ્વાદ્યાય-સ્વાદ્યાય
૧૧૦-૬	શાસ્ત્રોમાં-શાસ્ત્રોમાં
૧૧૧-૧૪	એન્સોરેપ્શન-
	એન્સોરેપ્શન
૧૧૧-૧૬	ચિરકાક્ષિન-
	ચિરકાક્ષિન
૧૨૨-૬	ન્યાયધી-ન્યાયધી
૧૨૬-૪	નમા-નમો
૧૨૬-૬	૦ વ્વળાસળા
	૦ વ્વળાસળો
૧૨૬-૧૧	૪૫-૪, ૫૩-૨૬
	૫૩-૪, ૪૫-૨૬
૧૨૭-૧૪	માચકે-મોચકે
૧૨૮-૨	યક્ષેનં-યક્ષેયં
૧૨૮-૧૭	સઙ્ગા૦-સઙ્ગ૦
૧૨૮-૨૦	પંચ નમુકારો-
	પંચનમુકારો
૧૩૫-૧૬	વિશુદ્ધિ-વિશુદ્ધ
૧૪૦-૧૧	ધોળી-ધોળી

“ शिवमस्तु सर्वजगतः,
परहितनीरता भवन्तु भूतगणाः ।
दोषाः प्रयान्तु नाशं;
सर्वत्र सुखी भवतु लोकः ॥ ”

“ सर्वमद्वलमाद्वल्यं,
सर्वकल्याणकारणम् ।
प्रधानं सर्वधर्माणाम्;
जैनं जयति शासनम् ॥ ”

‘નવકારના પ્રત્યેક અક્ષરમાંથી નીકળતા
પ્રકાશને આત્મવ્યાપી બનાવો : એથી
અજ્ઞાન-અધિકાર આત્મામાંથી પોતાની
મેળે જ પલાયન થઈ જશે ’

卐

‘મારો સર્વતોમુખી વિકાસ સાધવાનું,
મને મુખી બનાવવાનું, આપત્તિઓને
દૂર કરવાનું અને સર્વ મનોરથોને
સફળ બનાવવાનું જે સામર્થ્ય
નમસ્કારમાં છે તે મારે મારે બીજો
કયાંય નથી.’

卐

‘પરમેષ્ઠિ નમસ્કાર સોનું કંઠ્યાણું
કરવા હંમેશાં તૈયાર છે, માત્ર
આત્માએ પોતાના કંઠ્યાણની, મુખની,
શાન્તિની, સર્વ જવાબદારી તેને મોંપી
દેવી જોઈએ અને વચ્ચે વિનો કયાં
વિના તેને કામ કરવા દેવું જોઈએ.’

॥ अट ॥

परमोक्ति नामस्कार

:- वेणक :-

पू. पंन्यासल महाराज—
श्री नरंकरविजयल गणी.

प्रकाशकः—सोमयंत डी. शाह.
मुद्रकः—श्री ३पी०

‘હવનન. પ્રત્યેક દિવસની ત્રણ સંધ્યાઓ તમે ૧૦૮ નમસ્કારને એવી રીતે સમર્પણ કરો કે તે વખતે તમે નમસ્કારના ધ્યાન વિના બીજું કંઈ કરી જ ન શકો! છ મહિનાના નિયમિત એકાગ્ર ધ્યાન પછી તમે જોશો કે તમારું હવન પવિત્ર અને શાન્તિમય બની ગયું છે. તમારી ઈચ્છાઓ તમને કદપના ન આવે એ રીતે સફળ થવા લાગી છે.’

卐

卐

卐

“મંત્રાણ મંતો વર્મો રમુતિ,

ધેયાણ ધ્યેયં વર્મં રમુતિ।

તન્નાણ તત્તં વર્મં પવિત્તં.

મંત્રામ્મન્નાણ દુદ્ધાદયાણં॥”

[ચામડિનઠ્ઠ્ય]

‘અનેક દુઃખોથી પગલિન સંસારી જીવે માટે ‘નવ’ સ્વર્ગમેષા પ્રધાન મંત્ર છે, સર્વ ધ્યેયોમાં એટ ધ્યેય અને સર્વ તરવોમાં પરમ પવિત્ર તત્ત્વ છે.’

卐

卐

卐

‘નવસારૂપ જ ખડક પર હું ઉભે છું, તે ખડક ૧ ભવસમુદ્રનાં તોફાની મેઝાઓ ગમે તેટલાં આવી પડે! મારું કશું જ વાંકું થઈ શકે તેમ નથી ઉલટું તે બીચારાં મેઝાઓ ખડક સાથે અથડાઈ અથડાઈને છિન્ન નિન્ન થઈ જશે!!’